

ندائے منبر و محرابؐ

جلد اول

تالیف

مولانا محمد اسلم شیخوپوری

استاذ جامعہ بنوریہ و ناظم شعبہ تصنیف و تالیف

جس میں قدیم و جدید موضوعات پر دس حصوں اور مفصل خطبات و مقالات شامل ہیں۔ خطباء اور سیکرٹریز کے لئے بے مثال تحفہ۔ عوام و خواص کے لئے یکساں مفید۔ آیات و احادیث مستند حکایات و واقعات عالمانہ نکات و اشارات کا بیش بہا خزانہ۔

ناشر

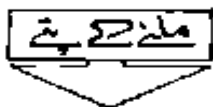
صدف پبلشرز

موبائل 0333-2141837

0333-3275686

جملہ حقوق بحق پبلشرز محفوظ ہیں

نام کتاب _____ ندائے منبر و محراب
 تالیف _____ مولانا محمد اسلم شیخ پوری
 ناشر _____ الصدق پبلشرز
 کتابیت _____ صینی سدرانی
 پرنٹرز _____ افریشیا پرنٹنگ پریس - ناظم آباد - کراچی
 صفحات _____
 تاریخ اشاعت _____ سال ۱۴۴۰ھ
 قیمت _____ - 200 روپے

الصدق پبلشرز

موبائل: 0333-2141837
 0333-3275686

- ۱۔ وجودِ باری تعالیٰ ————— ۱۹
- ۲۔ مقامِ نبوت ————— ۴۹
- ۳۔ محبتِ نبوی ﷺ ————— ۷۳
- ۴۔ علماء کا مقام ————— ۱۱۱
- ۵۔ اتفاق اور اتحاد ————— ۱۴۳
- ۶۔ موسیقی ————— ۲۲۱
- ۷۔ سکونِ قلب ————— ۲۵۷
- ۸۔ امانت ————— ۲۹۵
- ۹۔ اسلام میں عورت کا مقام ————— ۳۲۵
- ۱۰۔ موت ————— ۳۷۷

- ۱۰۔ انتساب ————— ❁
- ۱۱۔ نقابِ کشف ————— ❁

آئینہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۵	اصطفائی مقام		وجود باری تعالیٰ
۵۸	نبی کا علم	۲۴	صحیح اور غلط تصور
۶۲	نبی کیوں معصوم ہوتا ہے	۲۵	ایک سوال
۶۳	خدائی حفاظت	۲۶	سائنس اور وجود خداوندی
۶۴	نبی کے معصوم ہونے کی سبب بڑی دلیل	۲۸	فلاسفہ کے دلائل
۶۶	اوصاف و خصوصیات	۲۹	متناسقی استدلال
	محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	۳۷	شیخ سعدی کا استدلال
۷۷	کیا مال سبب محبت ہے	۳۸	امام شافعی کا استدلال
۷۹	محبت کا پہلا سبب کمال	۳۹	امام احمد کا استدلال
۸۱	محبوبہ کمالات	۴۱	امام اعظم ابوحنیفہ کا استدلال
۸۳	سیر اخلاق	۴۲	ایک ترجیح کا استدلال
۸۵	خلق عظیم	۴۵	گنوار کاشت کار کا استدلال
۸۶	اخلاق کی قسمیں	۴۶	ایک اور بڑی دلیل
۸۸	محبت کیوں نہ ہو؟	۴۷	بعض عقل پرستوں کا استدلال کہ تجویزین پر لگتا
۹۰	محبت کا دوسرا سبب، جمال		خدا کی تلاش
۹۳	محبت کا تیسرا سبب، احسان		مقام نبوت
۹۷	ایسی محبت کہ میں نہیں دیکھی	۵۴	نبی کون ہوتا ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۲۵	علماء کے فضائل	۹۹	محبوب کا ساتھ
۱۲۶	نادانِ سوقی	۱۰۰	اپنی منکر نہیں
۱۲۷	مشقّتیں اور جانکاپیاں	۱۰۱	حضرت عمرؓ کی محبت
۱۳۹	شہرِ بیتِ حقہ کی حفاظت	۱۰۲	آقا کے بغیر طواف
۱۳۰	علماءِ حق کی قربانیاں	۱۰۳	کوئی عذر قبول نہ ہوگا
۱۳۱	فتنہ اکبری کا مقابلہ	۱۰۴	جانوروں اور درختوں کی محبت
۱۳۳	فتنہ انگریز	۱۰۵	خالی خولی محبت
۱۳۵	علماءِ حق کی علامات	۱۰۶	محبوب کی شکل و صورت
۱۳۸	عظیم خزانہ	۱۰۷	اصلی پروانہ
۱۳۹	علم پر ناز	۱۰۸	محبت کی علامتیں
۱۴۰	مولویت کیا ہے ؟	علماء کا مقام	
۱۴۱	عالم بنو اور بناؤ		
	اتفاق اور اتحاد	۱۱۷	اضداد کی حکمت
	کیا یہ وہی امت ہے ؟	۱۱۸	علماء کی ضرورت
۱۵۰	اخوت ہو تو ایسی ہو	۱۱۹	سب سے ضروری وجود
۱۵۱	ایمان اور اتحاد کی طاقت	۱۲۰	علماء سے نفرت
۱۵۲	طاقت کا راز	۱۲۱	اگر علماءِ حق نہ ہوتے
۱۵۳	چیلہ پڑوں والے	۱۲۲	وعیدیں اور تہدیدیں
۱۵۴	عزتِ اسلام میں ہے	۱۲۳	محبت و نفرت کا نتیجہ
۱۵۵	اندلس میں کیا ہوا ؟	۱۲۴	اللہ والے کا ساتھ
		۱۲۵	ساحرانِ مصر

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۸۱	بے ادبی محرومی کا سبب ہے	۱۵۷	اصحابِ کہف کا گستاخ
۱۸۲	اکابر اور اصاغر کا فرق	۱۶۰	بغداد میں کیا ہوا ؟
۱۸۳	اتفاق یا افتراق	۱۶۱	تین غیرت ناک واقعات
=	آمین بالشد	۱۶۳	نفسِ اختلاف مذموم نہیں
۱۸۵	کونسا اختلاف ممنوع ہے	۱۶۴	طبیعتوں کا اختلاف
=	مدارس کا حال	۱۶۵	اخلاص اور للہیت
۱۸۷	نہ آنکھ نہ بیس	=	صحابہ کرام کا مقصد اطاعت تھا
=	لاحاصل اختلاف	۱۶۸	۱) اختلاف کے ہوتے ہوئے (بابی)
۱۹۰	دو عظیم سبق	=	ادب و احترام
۱۹۲	خوئے بدر ابہانہ بسیار	۱۷۰	ایسے لوگ کہاں ؟
۱۹۳	اختلاف کیوں ہوتا ہے	=	مخالفوں سے استفادہ
۱۹۵	موجودہ اختلاف کے اسباب	۱۷۱	خونِ ناحق سے بچاؤ۔
۱۹۶	۱: نفس پرستی	۱۷۲	حقوق اور مستحقوں کی رعایت۔
۱۹۷	ب: ضد اور عناد	۱۷۳	غیروں کے ساتھ برتاؤ۔
۱۹۸	ج: حسد	=	قاتل کے ساتھ سلوک
۱۹۹	د: تشخص	۱۷۴	پہلا سپاہی
۲۰۰	ه: اجزاء اور رتھوں پر اصرار	۱۷۵	صحابہ پر طعنہ زنی
۲۰۲	و: خوش خیالی	۱۷۶	اختلاف بھی ادب بھی
۲۰۳	ز: شخصیت پرستی	۱۷۸	گستاخی جہالت کی علامت ہے
۲۰۵	پیرانِ پیر کی نصیحت	=	ہمارے اکابر کا معاندین کے ساتھ سلوک

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۳	دقیب انوسی کون ہے ؟	۲۰۶	ح : تنگ نظری
۲۳۵	گانا بجانے کی کمائی	۲۱۰	فرعون کو تبلیغ
۲۳۷	ایمان اور عشاق	۲۱۱	نسلی اور لسانی تعصب
۲۳۹	شیطان کا منادی	۲۱۳	قابل فخر چیز
۲۴۱	تبہی و بربادی	۲۱۴	اختلاف کی نحوستیں
۲۴۲	میراثی اور دھوم	۲۱۶	قبر میں سوال
۲۴۵	جعلی پیسہ	=	اتحاد کی بنیاد
۲۴۷	غلط استدلال	۲۱۷	دو باتیں
۲۴۸	ازواجِ مطہرات کو حکم	=	ایک اہم وضاحت
۲۴۹	کیا موسیقی روح کی غذا ہے ؟		موسیقی
۲۵۰	بھنگی کی حکایت	۲۲۶	ظالم حکمرانوں کی تدبیر
۲۵۲	موسیقی کے نقصانات	۲۲۷	بیماری کا آخری درجہ
	سکونِ قلب	=	چوہدری کی حکایت
۲۶۳	ہر شخص پریشان ہے	۲۲۸	استاذ کی حکایت
۲۶۶	یورپ کا اضطراب	۲۲۹	ایک بدو کی حکایت
۲۶۷	غلط راستے	=	حضرت حاجی صاحب کا واقعہ
۲۶۹	ذکر کیا ہے ؟	۲۳۰	دو ملحدوں آوازیں
۲۷۰	گناہوں میں لذت یا کلفت ؟	۲۳۱	غناز قبول نہیں
۲۷۱	حماقت و سفاہت	۲۳۲	موسیقی کی کثرت قیامت کی علامت
۲۷۲	آسان طریقہ	۲۳۳	مقصودِ نبشت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰۳	جان امانت ہے ۔	۲۷۴	ایک اللہ والے کا واقعہ
۳۰۵	دولت امانت ہے ۔	≡	حضرت حبیب اللہؑ کا واقعہ
۳۰۷	اولاد امانت ہے ۔	≡	فرق یہ ہے
۳۱۰	علم امانت ہے ۔	۲۷۵	فانی اور عارضی تکلیفیں
۳۱۲	شاگرد امانت ہیں ۔	≡	نعمتوں پر نظر
۳۱۳	عہدہ و منصب امانت ہے ۔	۲۷۸	بدتر حال والے
۳۱۵	اقتدار امانت ہے ۔	۲۷۹	شیخ سعدیؒ کا واقعہ
≡	حکمران کیسا ہو ؟	≡	رابعہ بصریؒ کا واقعہ
۳۱۸	سب سے بڑی امانت	۲۸۲	حضرت موسیٰؑ کا جواب
	اسلام میں عورت کا مقام	≡	ایک بزرگ کی حکایت
۳۲۹	عورت غیر اسلامی تہذیبوں میں	۲۸۳	پسند و بچے کی حاضر جوابی
۳۳۱	بڑے لوگ چھوٹی باتیں	≡	اکابر کے چند واقعات
≡	حقوق کا محافظ ۔	۲۸۷	شاہ دولہا کی حکایت
۳۳۳	مامتا کی عظمت ۔	≡	مولانا فضل الرحمنؒ کی حکایت
۳۳۸	عورت بحیثیت بیٹی ۔	۲۸۸	اعمال کا نتیجہ
۳۳۹	وہ قرآن کا بیان ۔	۲۸۹	نعت میں عذاب اور عذاب
۳۴۰	موازنہ کریں		میں نعمت
۳۴۳	دعوتِ غور و فکر		امانت
۳۴۴	عورت بحیثیت بیوی	۲۹۹	دعوتِ فکر
≡	نکاح میں عورت کا اختیار	۳۰۲	مفہوم کی وسعت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۹۰	ادھر سے یا ادھر سے	۳۴۷	بیویوں کے ساتھ حضور کا سلوک
۳۹۱	کوئی بھی محفوظ نہیں	۳۵۱	لطیفہ
۲۹۲	موت لانے والے کو موت	۳۵۳	معاشی کفالت
۳۹۵	موت کا اعلان	۳۵۵	کوئی سا نظام بہتر ہے
۳۹۶	مردے زیادہ	۳۵۷	طلاق کا مسئلہ
۳۹۷	مساوہ خانہ	۳۵۹	حکمت کیا ہے
۳۹۸	مختصر قیام	۳۶۰	شوہر بیچارے
۳۹۹	چار قسم کے لوگ	۳۶۱	مرد آزاد نہیں ہے
۴۰۰	موت کی حکمتیں	۳۶۳	ایک سوال
۴۰۱	جزا و سزا	۳۶۴	خلع کا اختیار
۴۰۲	زمین کی آباد کاری	۳۶۵	یقینی بات
۴۰۳	بہترین تحفہ	۳۶۷	بمردی یا مکاری
۴۰۴	صلاحیتوں کا ظاہر ہونا	۳۶۸	فراق یہ ہے
۴۰۵	نئی نسل کی تعلیم و تربیت	۳۷۰	چھوٹا منہ بڑی بات
۴۰۶	موت کی نشانی کی جلنے	۳۷۱	کیا یہ عورتیں ہیں؟
۴۰۷	اعتزاز اور سزا	۳۷۲	بت لاؤ تو سہی
۴۰۸	اصلاح نفس کے چار طریقے	۳۷۳	اگر اسلام حقوق نہ دیتا
۴۰۹	موت سے غفلت کا بڑا سبب		موت
۴۱۰	یقین کی کمزوری	۳۸۴	موت سے مفر نہیں
۴۱۱	گھنٹے میں پندرہ لاکھ	۳۸۶	موت سے کوئی نہیں بچا سکتا
۴۱۲	سوئے خاتمہ	۳۸۸	مختصر زندگی
۴۱۳	آخری بات	۳۸۹	مقام اور کیفیت بھی مقرر ہے
۴۱۴	مراقبہ موت		یہ یہاں کیوں بیٹھا ہے

انتساب

ایکے ماں ہے، ماں اسے ماں، سیدھی سادی دیہاتی ماں۔ پردہ دار
 وفادار ماں، باکر دار، حیا دار ماں، خود دار جانشین ماں، پیکر ایثار عبادت گزار ماں۔
 اللہ تعالیٰ نے اُسے ماں کو دو بچے دیتے اور واپس لے لیتے۔ وہ تو قادر ہے،
 مختار رکھ ہے۔ پھر اللہ نے اسے تیسرا بچہ دیا ماں خوشی کے مارے پھولے
 نہ سما قے تھوے۔ ماں تو پھر ماں ہو قے ہے ناں۔ اُسے کے
 راتیں پُر نور ہو گئیں تھیں، اس کے دے مسرور ہو گئے تھے، مگر جب بچہ ڈھالے
 سال کا ہوا تو فالج کے حملے اس کے ٹانگیں معنوج ہو گئیں وہ چلنے پھرنے کے قابل
 نہ رہا۔ ماں پر کوہِ غم ٹوٹے پڑا لنگر اسے نے صبر کیا اور مانتا کا دامن ریت کا نشتہ کے سامنے
 پھیل لا کر عرض کیا میرے مولا! میں تیری رضا پر راضی ہوں، میرے بچے کو کسی
 کا محتاج نہ بنانا، اُسے عزت دینا اور زلت سے بچانا۔ بچے نے رات کے تنہا یوں میں
 اور صبح کے تڑکے میں ماں کو بار بار اللہ حقیقی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اس کے لئے التجا ہی
 کرتے دیکھا پھر ماں کے دعائیں رنگ لائیں اور جہالت اور بے دینی کے لقمے و
 دق صحرایہ پیدا ہوئے والا بچہ پتا تر محبوب یوں ادرک کا ٹولے کے باوصف علم کے اتھاہ دریا
 چن چن جہاں شیریں پینے کا سا ہے ہو گیا۔

آج اس بچے کے ہاتھ میں قلم ہے اور وہ بصیرت نیاز در مانتا پر عرض گزار ہے

اگر سیاہ دلم داغ لالہ زار تو ام
 دگر کٹ ادہ جینم کھل بہار تو ام

محمد اکرم بخاری
 ۱۵ ذی الحجہ ۱۴۰۹ھ

نقشبۂ کُشائی

راقم الحروف کئی سالوں سے جامع مسجد الحدیجہ میں خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے ابتداء ہی سے میری یہ عادت رہی ہے کہ خطاب جمعہ کے لئے پھر پورے مطالعہ کیا کرتا اور حاصل مطالعہ انتہائی اختصار کے ساتھ ڈائری میں لکھ لیا کرتا تھا۔

اخبارات و رسائل یا درسی اور غیر درسی کتب کے مطالعہ کے دوران کسی بھی موضوع سے متعلق کوئی نکتہ یا کوئی واقعہ نظر آجاتا تو اسے حاشیے میں لکھ دیتا، یوں مختلف موضوعات پر اچھا خاصا ذخیرہ میسر آجس جمع ہو گیا اس سلسلہ میں بعض ایسی کتابوں سے بھی میں نے اقتباسات، واقعات اور نکات اخذ کیے جن کو محتاط ترین زبان میں بھی "عامیانہ" کتابیں کہا جائیگا، اسی لئے آپ کو اس کتاب کے مطالعہ کے دوران چند ایک مقامات پر "عوامی قسم" کے واقعات اور باتیں بھی نظر آئیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی مجبوری بھی ہے کیونکہ اگر عوامی مجلسوں میں بھی اعلیٰ علیٰ سطح پر گفتگو کی جائے گی تو عوام کے پتلے کچھ نہ پڑے گا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل و فہم کے مطابق گفتگو کرو جب بعض احباب خصوصاً مدیر الجامعہ نے اس ڈائری کا مطالعہ کیا تو وہ متحصر ہوئے کہ ان تقاریر کو کتابی شکل میں تفصیلاً مرتب کیا جائے کچھ عرصہ تک میں مثال منقول سے کام لیتا رہا لیکن بالآخر مجھے تسلیم خم کرنا پڑا اور میں نے بنام خدا اس اہم کام کا آغاز کر دیا۔

ایک طویل سلسلے کی پہلی جلد قارئین کی نذر کر رہا ہوں مشیت ایزدی شائے حال رہی تو عقائد و عبادات، فضائل و مناقب، سیاست و معاشرت، دعوت و تبلیغ اور جدید و قدیم فنون جیسے موضوعات پر مزید کئی جلدیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا

خطبات کے اس مجموعہ کی ترتیب میں اصل انحصار تو اسی دائری پر کیا گیا ہے۔ لیکن بوقت تالیف ہر اس کتاب کا مطالعہ کیا گیا جو میری دسترس میں بھی اور جس میں زیر بحث موضوع کے متعلق مواد موجود تھا اکابر علماء دیوبند کے علمی جواہر پاروں خطبات و مواعظ اور حالات و سوانح سے جی بھر کر استفادہ کیا گیا ہے خصوصاً حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ کے مواعظ اور حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحبؒ کے خطبات قدم قدم پر مشعل راہ رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اپنے عظیم ترین اکابر کی علمی میراث کا ادنیٰ وارث تصور کرتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے وارث ہونے کا خوب فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ اعتراف کرنے میں شاید کسی دوسرے کو ندامت محسوس ہو مگر میں فخر یہ کہتا ہوں کہ بحمد اللہ اس مجموعے کی کوئی تقریر اکابر کے علمی جواہر پاروں تفسیری نکات اور واقعات و حکایات سے خالی نہیں، میں کیا اور میری تقریر کیا، کیا پڑی اور کیا پڑی کا شور بہ۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر یہ موردی تیز نکات نہ ہوتے تو شاید میری کوئی تقریر بھی مکمل نہ ہو پاتی۔ میں اس موقع پر اپنے تمام ہم مسلک ادرہم مشترک ساتھیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ کامیاب مدرس یا خطیب بلکہ اچھے مسلمان بھی بننا چاہتے ہیں تو غیر مستند کتابوں میں قصے کہانیوں کو نکالنا شس کرنے کے بجائے اپنے اسلاف کے خطبات و مواعظ اور علمی شہ پاروں کا مطالعہ کریں انشاء اللہ انہیں مایوسی نہیں ہوگی۔

گمراہ فرقوں اور اسلام دشمن دانشوروں نے بدلتے حالات کے پیش نظر خطبات کے نئے اسلوب تراش لئے ہیں۔ وہ عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ عام آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ان کا انداز، جوش سے زیادہ ہوش کا ہوتا ہے۔ الفاظ بھی چمکے ہوئے ہیں، زبان بھی جدید ہوتی ہے، قرآنی آیات وہ کثرت سے پڑھتے ہیں لیکن ہمارے عام خطباء کا لب و لہجہ اب بھی وہی ہے جو کچھ عرصہ پیشتر متحدہ ہندوستان میں رواج پا گیا تھا۔ چند رٹی رٹائی حکایات ہیں، کچھ منتخب لطائف ہیں، مخالفوں پر تنگی تنقید اور واضح سب و شتم ہے۔ موضوع میں نہ رابطہ ہے نہ تسلسل، تقریر میں نہ یکسانیت ہے نہ ہم آہنگی۔ اور تعجب اس پر ہے کہ ایسے خطباء کو مسلسل سن کر عوام کا مزاج ایسا بگڑ گیا ہے کہ وہ اس انداز کے عادی ہو گئے ہیں۔ اور عوامی سطح پر ایسے خطباء کو پسند کیا جاتا ہے جن کی آواز پر کشش ہو، جو قہقہے لگوائیں، جو کیچڑ اچھالنے کے ماہر ہوں۔ جو کسی مخالف پر کفر سے کم فتویٰ نہ لگاتے ہوں، جو منقالی اور ایکسٹنگ پرید ٹولی رکھتے ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پڑھے لکھے اور باشعور افراد ان خطباء سے بدکنے لگے ہیں اور ان نام نہاد دانشوروں کی طرف ان کا میلان بڑھتا جا رہا ہے۔ جو ہدایت کے نام پر ان کو ضلالت کا درس دے رہے ہیں تو اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے سامعین کو ہنسائے، تڑپائے، بڑھکانے اور بدکانے کے بجائے ان کا ذہن بدلنے کی کوشش کریں۔ بات ایسی مدلل اور معقول ہو کہ ہر عام اور خاص متاثر ہو۔ لہجہ ایسا پرسوز ہو کہ قلب و دماغ کی کایا پلٹ دے، انداز ایسا معتدل ہو کہ خواہ مخواہ کسی کی دل شکنی نہ ہو۔ جھوٹی کہانیاں سنانے کے بجائے سامعین کو آیات اور احادیث سنائی جاتیں، خطاب کو عام فہم بنانے کے لئے اسرائیلی روایات کے بجائے اسلامی تاریخ کی مستند حکایات پیش کی جائیں۔

کسی فرقے کے پیشوا کا نام لے کر اس پر برسنے کے بجائے اصولی اور عمومی بات کی جائے جس کے ضمن میں اس پیشوا کی مگرابی بھی کھل کر سامنے آجائے۔ زیر نظر مجموعہ میں کسی حد تک اسی انداز کو اپنانے کی کوشش کی گئی ہے۔

اس مجموعہ کی ہر تقریر کی ابتداء میں کثرت کے ساتھ آیات اور احادیث نقل کی گئی ہیں لیکن اُن کے نقل کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ یہ ساری آیات اور احادیث خطبہ تقریر میں تلاوت کی جائیں بلکہ ان کے نقل کرنے کا مقصد موضوع سے متعلق مواد کو جمع کرنا اور تقاریر کے اصل مآخذ اور مراجع کی طرف ذہن کو متوجہ کرنا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ ابتدائی خطبہ میں اگر یہ ساری آیات اور احادیث تلاوت کی جائیں گی تو سامعین اکتا جائیں گے۔ یہ وضاحت پیش کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ بعض احباب نے جب ”ندائے منبر و محراب“ کے مسودہ کا مطالعہ کیا تو انہوں نے اعتراض اور تعجب کے ملے جلے انداز میں مجھ سے سوال کیا کہ جناب! اتنا لمبا خطبہ کون پڑھے گا؟۔ اسی طرح بعض خطبات میں آپ محسوس کریں گے کہ درمیان میں کوئی ایسی بات آگئی ہے جس کا اپنے ماقبل سے گہرا ربط اور مناسبت نہیں ہے لیکن چونکہ مجموعی طور پر وہ بات موضوع سے مناسبت رکھتی تھی اس لئے میں نے اسے نقل کر دیا۔

اور درحقیقت میرے پیش نظر جو کام تھا وہ یہی تھا کہ مختلف موضوعات پر کثرت و سنت تاریخ و سوانح اور تفاسیر و شروحات کی مدد سے مواد جمع کر دیا جائے بلکہ ابتداء میں تو پروگرام یہ تھا کہ ان موضوعات کو خطبہ اور تقریر کی شکل بھی نہ دی جائے، بلکہ محض موضوع سے مناسبت رکھنے والی آیات و احادیث، حکایات و واقعات اور اشارات و نکات کو کیفیت ما متفق جمع کر دیا جائے باقی یہ کہ ان کو کس ترتیب

سے پیش کرنا ہے بات کیسے کرنی ہے ابتدا کیسی ہوگی، اختتام کیسے ہوگا۔ یہ سب باتیں ہر لیکچرار اور ہر خطیب کی اپنی صوابدید پر چھوڑ دی جائیں لیکن بعد میں اس پر وگرام میں ترمیم کر کے ان موضوعات کو تقریر کے سانچے میں ڈھال تو دیا گیا ہے لیکن میں اب بھی چاہتا ہوں کہ اس کتاب سے صرف مواد اور خاص نکات لے لئے جائیں اور ان کو اپنے ہی انداز میں پیش کیا جائے۔

یوں بھی یہ تجربے کی بات ہے کہ جو مقرر لکیر کا فقیر بن جاتا ہے اور لفظ بہ لفظ رٹا لگا کر تقریر کرتا ہے اس کے اندر تقریر کا ملکہ اور صلاحیت کبھی پیدا نہیں ہوتی۔ نوآموز خطاب کے لئے میرا حقیر سا مشورہ ہے کہ وہ کسی بھی تقریر کا خلاصہ اور خاص خاص نکات کسی چھوٹے سے کاغذ پر لکھ لیں پھر تنہائی میں بیٹھ کر ان کو ذہن میں اتارنے اور اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں پھر میز یا کرسی پر بیٹھنے سے پہلے بھی ایک نظر اس کاغذ کو دیکھ لیں مجھے امید ہے کہ اس طرح کوشش کرنے سے نہ صرف یہ کہ پیش نظر موضوع پر ان کے لئے بات کرنا آسان ہو جائے گا بلکہ ان کے اندر خطیبانہ صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی۔

اس کتاب میں شامل بعض خطبات کافی طویل ہیں۔ اور ایک علم قاری کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنی لمبی تقریر کون کرے گا اور کون سنے گا تو اس سلسلے میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مقصد چونکہ ہر موضوع سے متعلق مواد کو جمع کرنا تھا تو جہاں زیادہ مواد دستیاب ہو گیا وہاں قارئین کے فائدے کے لئے طوالت کو بھی برداشت کر لیا گیا دوسری بات یہ ہے کہ میرا اپنا نظریہ یہ رہا ہے کہ جب کسی خاص موضوع کو شروع کرتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اُس کے ہر پہلو پر بات ہو جائے اگرچہ مجھے وہ موضوع کئی قسطوں میں مکمل کرنا

پڑے مثلاً اس کتاب کی ایک تقریر جو ”اسلام میں عورت کے مقام“ پر ہے،
 مجھ یاد ہے کہ میں نے یہ تقریر اپنی مسجد میں پانچ خطبات جمعہ میں محل کی تھی لیکن پھر
 بھی میں محسوس کر رہا تھا کہ کسی قدر تشنگی باقی رہ گئی ہے اور تجربہ یہ ہے کہ ادھوری
 اور نامکمل تقریروں سے عوام کو صرف وقتی لذت حاصل ہوتی ہے جبکہ ذہن سازی
 اور دین اسلام کی افہام و تفہیم کے لئے اسی قسم کی مفصل تقریریں زیادہ موثر اور
 مفید ثابت ہوتی ہیں

خطبات اور تقاریر کے جو مجموعے شائع ہو چکے ہیں وہ عام طور پر چار قسم کے ہیں۔
 ایک تو وہ ہیں جن کا انداز خالص علمی اور مفکرانہ ہے یہ صرف مطالعہ کے لئے مفید
 ثابت ہو سکتے ہیں۔ تقریری مواد ان سے بہت کم حاصل ہوتا ہے۔

دوسرے وہ ہیں جن کا انداز تو عوامی اور مجلسی ہے لیکن وہ ضعیف بلکہ موضوع
 روایات، رطب و یابس حکایات اور من گھڑت افسانوں پر مشتمل ہیں، یہ مواعظ
 اور خطبے فائدے کے بجائے نقصان کا سامان بن رہے ہیں

تیسرے وہ ہیں جن میں بزرگوں اور ارباب سند و ارشاد کے مواعظ جمع
 کئے گئے ہیں ان مواعظ میں بے تحاشا مواد ہے مگر خالص و عظیم بہر حال ایک بزرگ
 اور صاحبِ حال ہی کی زبان سے اچھا لگتا ہے

چوتھے وہ ہیں جن میں ہمارے دور کے مشہور عوامی خطیبوں اور واعظوں کی
 تقاریر جمع کی گئی ہیں، یہ تقریریں یوں تو اپنے اندر اچھا خاصا ذخیرہ رکھتی ہیں لیکن
 چونکہ عوام ان تقاریر کو جلسوں اور کانفرنسوں میں بار بار سن چکے ہوتے ہیں۔ اسی
 لئے ایک عام خطیب یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی تقاریر کو اپنے خطبات
 میں دہرائے اور نقال کہلوائے پھر یہ بھی ہے کہ یہ تقاریر ایک خاص انداز کی ہوتی
 ہیں جو اس خطیب کے منہ سے تو اچھی لگتی ہیں لیکن دوسرے خطباء کی زبان پر وہ

جی جی نہیں ہیں۔

اس مجموعہ کو آپ ان چار قسموں سے منفرد پائیں گے پھر چونکہ میں کوئی زیادہ مشہور خطیب نہیں ہوں اس لئے کسی ایسے مقرر پر نقالی کا الزام بھی نہیں لگ سکتا جو ان سے استفادہ کرے۔

بعض اسباب کی بناء پر اس کتاب کو اتنی عجلت میں مرتب کیا گیا ہے کہ اس میں اصلی مآخذ اور مراجع کا حوالہ نہیں دیا جاسکا، اور زیادہ تر اعتماد ثانوی مآخذ اور پہلے سے تحریر شدہ نوٹس پر کیا گیا ہے، میری کوشش ہوگی کہ دوسری جلدوں میں اس غلطی کا اعادہ نہ ہو اور تمام خطبات کو حوالجات سے موثق کر کے پیش کر سکوں۔ اس غلطی اور کوتاہی کے علاوہ یقیناً اس کتاب میں دوسری بہت ساری غلطیاں بھی ہوں گی، مجھے ہدائی کا غرہ نہیں بلکہ ہچمدانی کا اقرار ہے نو آموز ہوں نا تجربہ کار ہوں، اصلاح کا خواستگار ہوں۔

اہل علم سے دست بستہ التجا ہے کہ وہ اغلاط پر ضرور مطلع فرمائیں اور دعاء بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کام بطریق احسن کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔

اس کتاب کی تالیف و ترتیب کے سلسلہ میں ممنون ہوں :

اُن تمام اکابر اور علماء کا جن کی تصنیفات سے میں نے بے حد استفادہ کیا
اُن تمام خطباء کا جن کی تقاریر کو پڑھ کر اور سن کر میرے لئے کام کرنا آسان ہو گیا۔

اُن اساتذہ کا جن کی مجلسوں اور شفقتوں نے میری پراگندہ صلاحیتوں کو

جلابخشی۔

اُن، حباب کا دین کے مخلصانہ مشورے ہر قدم پر مشعل راہ بنے رہے
 اُن والدین کا جن کی دعائیں میری پیشینگاہی کرتی رہیں ۔
 براہِ روم مولانا محمد نعیم صاحب کا جو بارہ بار ان منتشر خطبات کی شیرازہ بندی
 پر کھاتے رہے

و خصوصاً مولانا محمد ارمہار صاحب کا جنہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ
 مسودہ کو سمیٹنے میں مشغول کیا مختلف کتابوں کے اقتباسات اور آیات و احادیث
 کے تراجم نقل کیے اور وہ مستقل میرے دست و بازو بنے رہے

محنتِ داغ
 محمد اسلم شیخوپوری
 ۱۷ دسمبر ۱۴۰۵ھ

وجود باری تعالیٰ

بجہاں در ہمیشہ پیدائی
لیک در چشم من نمی آئی
اے کہ در ہیچ جا نداری جا
بو العجب ماندہ ام کہ ہر جانی

کھلتے ہوئے عتدے نظر آتے ہیں ہزاروں
معلوم ہوا عتدہ کشا بھی ہے کوئی چیز
تدبیر سدا، راست جو آتی نہیں اکبر
انسان کی طاقت سے سوا بھی ہے کوئی چیز

وہ کائنات کا حسن وہ سب سے پہلی چیز ہے جو صاحب ذوق انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کائنات تو ہوتی مگر اُس پر حُسن و جمال کی نقاب نہ ہوتی، زمین ہوتی مگر اس میں ندی نالوں کا شور نہ ہوتا، ستارے ہوتے مگر روشنی نہ ہوتی، پھول ہوتے مگر رنگ و بو نہ ہوتا، پر بت ہوتا مگر ستاروں کا بھرمت نہ ہوتا، زمین ہوتی مگر سبزے کی چادر نہ ہوتی، چاند ہوتا مگر چاندنی نہ ہوتی، سورج ہوتا مگر کرنیں نہ ہوتیں، بلبل ہوتی مگر اس کی نوا سخی نہ ہوتی گویا کان ہوتے مگر ان کی حلاوت کا کوئی سامان نہ ہوتا، نگاہ ہوتی مگر نگاہ نوازی نہ ہوتی۔ انسانی علم و نظر آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکا کہ یہاں تخلیق کے ساتھ حُسن کیوں ضروری ہے مگر قرآن جواب دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لئے ہے تاکہ انسان کائنات کا مشاہدہ کرے اور بلا اختیار پکار اُٹھے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

وجود باری تعالیٰ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
إِمَّا بَعْدَ، فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ :
قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

(سورۃ ابراہیم ۳)

ترجمہ : ان کے پیغمبروں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ
مِنْ شَيْءٍ (سورہ اعراف ۱۳۶)

ترجمہ : اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔

فَاتِمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
(سورہ روم ۵۷)

ترجمہ : تو تم کیسے ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو۔ اللہ کی دی ہوئی قہریت کا اتباع کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْأَنْفَالِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ

۱۔ یہ آیات محض کثرت معلومات اور مواد کو جمع کرنے کے لئے لکھی ہیں، خطبہ میں ان کے پڑھنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَنَىٰ فِيهَا مَنَ كُلِّ ذَاتٍ نَفْسٍ وَنَصَرَنِ
الرِّيحَ وَالشَّعَابَ الْمُسْتَخْرِبِينَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لَا إِلَهَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

(سورہ بقرہ پ ۳۶)

ترجمہ : بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات
اور دن کے آنے میں اور جہازوں میں جو کہ سمت در میں چلتے ہیں آدمیوں کی نفع کی
چیزیں لے کر اور پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین
کو تر و تازہ کیا اس کے خشک ہونے کے پیچھے اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیل گئے
اور ہواؤں کے بدلنے میں اور اربوں جو زمین اور آسمان کے درمیان مقید رہتا ہے
دلائل ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ رُفِعَتْ ۖ
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۖ فَذَكِّرْ ۝
إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝ (سورۃ الفاشیہ)

ترجمہ : تو کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ اور آسمان
کو کس طرح بلند کیا گیا ہے۔ اور پہاڑوں کو کہ کس طرح کھڑے کئے گئے ہیں۔ اور
زمین کو کہ کس طرح پھیلائی گئی ہے۔ تو آپ نصیحت کر دیا کیجئے آپ تو بس صرف نصیحت
کرنے والے ہیں۔

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي آتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ (سورۃ النمل پ ۲۴)

ترجمہ : یہ خدا کا کام ہو گا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّجُلِ مِن تَصَوُّتٍ ۖ فَإِنِجِجِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن
فُطُورٍ ۖ ثُمَّ انْجِجِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ
حَسِيرٌ ۝ (سورۃ الملک پ ۱۶)

ترجمہ : تو خدا کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا۔ سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟۔ پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، نگاہ ذلیل اور درماندہ ہو کر تیری طرف لوٹ آو گی

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاٰخِلَافُ السِّنِّ كُمْ وَالْوَاٰلِكُمْ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ (سورہ روم پ ۵ ع ۵)

ترجمہ : اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کا بنانا ہے اور تمہارے لب و لہجہ اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا ہے اس میں دانشمندوں کے لئے نشانیاں ہیں۔

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ وَلِسٰنًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنٰهُ النُّجْدَيْنِ
(سورۃ البلد)

ترجمہ : کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے اور ہم نے اس کو دونوں رستے بتلا دیئے۔

وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ ۝ (سورۃ الذّٰر یٰت پ ۲ ع ۱۸)

ترجمہ : اور خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم کو دکھلائی نہیں دیتا۔

گرامی قدر حاضرین !

آج کی نشست میں وجود خداوندی کے بارے میں اپنی علمی بساط کے مطابق چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو حقیقت کا عرفان نصیب فرمائے۔

اس بوڑھی دنیا کے ہر دور میں شکرین تو بہت رہے ہیں اور اب بھی بیشمار ہیں لیکن مطلقاً خدا کے وجود ہی کا انکار کرنے والے لوگ بہت کم رہے ہیں۔
در اصل خدا کے وجود کا اعتراف انسان کی فطرت میں داخل ہے یہی وجہ

ہے کہ جس زمانہ سے دنیا کی تاریخ معلوم ہے دنیا کے ہر حصہ میں خدا کا اعتقاد کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے آٹوری ہوں یا مصری، کلانی ہوں یا اہل حبشہ ہندی ہوں یا یونانی، سب کے سب خدا کے قائل تھے۔

اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو بہت سے صحرا بہت سی بستیوں، بہت سے غار بہت سی وادیاں ایسی مل جائیں گی۔ جہاں نہ تمدن و سیاست ہے، نہ صنعت و معرفت، نہ علم کی روشنی ہے، نہ فنون و کمالات کی ہمہ گیری، نہ قلعے ہیں، نہ خوبصورت مکانات لیکن ایسا مقام کوئی نہیں مل سکتا جہاں خدا کا اعتراف نہ ہو۔ دنیا کے بڑے بڑے فلسفی اور محقق جن کی فلسفیانہ موشگافیوں اور تحقیقات پر مغرب و مشرق کوڑا ناز ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو ایک بالاتر ہستی کے وجود کا مستحکم ہو، ارسطو اور افلاطون، سسرو اور منوسوں، زرتشت اور دوسرے تمام بڑے بڑے فلاسفہ خدا کی پرستش کرتے تھے۔

صحیح اور غلط تصور

یہ ایک الگ بحث ہے کہ خدا کا صحیح تصور اسلام ہی نے دیا ہے اور اس صحیح تصور تک انسان نبوت کے واسطے ہی سے پہنچا ہے ورنہ محض اپنی عقل و فکر پر عبور کرنے والوں نے اس عالمی تسلیم شدہ مسئلہ کی حقیقت تک رسائی کے سلسلہ میں بھی بہت ٹھوکریں کھائی ہیں اور بڑی بڑی گمراہیوں اور کج فکریوں کا دروازہ کھولا ہے۔ پارسیوں کی عقل میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، خیر اور شر کا خدا ایک کیسے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دو خداؤں یعنی اہرمز اور مزدان کا تصور پیش کیا۔ عیسائیوں نے ایک میں تین اور تین میں ایک کی بھول بھلیاں ہیں انسان کو غوطہ زن کر دیا

ہندوؤں کے ہاں کم سے کم تین خدا ضروری ٹھہرے برہما، بشن اور
 مہیش اور ان کے اوتار تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں ہیں انتہائی کرانسانی اور
 حیوانی شرمگاہ کی عبادت بھی عین مذہب قرار پائی۔ یہودی اگرچہ ایک خدا
 کے قائل تھے لیکن اس کے اوصاف انھوں نے ایسے بنا رکھے تھے کہ وہ عام
 آدمی سے بڑھ کر نہ تھا۔

مشرکین عرب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ سارے کام اکیلا خدا کیسے
 کر سکتا ہے اور یہ کیلا کسی واسطہ کے اس تک کیسے پہنچایا سکتا ہے چنانچہ انہوں
 نے گھر گھر میں شجر و حجر اور مختلف دھاتوں کی ہزاروں مورتیاں سجا رکھی تھیں۔
 اصل میں ہندوہوں یا بدھوں یا موعیہوں یا یونانی، صابی ہوں یا رومن کیتھک
 سب خدا کے تصور کے لئے جسمانی شکل کے محتاج تھے اسی وجہ سے وہ بت پرستی میں
 مبتلا ہو گئے۔ ان گمراہیوں اور ضلالتوں سے قطع نظر نفس خدا کے تصور کے بارے
 میں تمام اقوام عالم مشرک دکھائی دیتی ہیں ہر کسی نے کسی نہ کسی انداز میں ایک بالاتر
 ہستی کا اعتراف کیا ہے۔

ایک سوال :

آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وجود باری کا مسئلہ جب اتنا آسان بدیہی اور
 معروف ہے تو پھر اس کے سمجھنے میں انسان کو مشکل کیوں پیش آتی ہے ؟
 اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے ادراک کی ابتدا ماحول اس خمسہ سے ہوتی ہے
 وہ لامہ، شامہ، ذائقہ، سامعہ اور باصرہ سے اشیاء کا احساس کرتا ہے وہ اسی
 چیز کو مانتا ہے جسے چھوتا ہے، جسے سوگھتا، جسے چکھتا ہے، جسے کانوں سے سنتا
 ہے اور جسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کے لئے کسی ایسی شے کو تسلیم کرنا
 مشکل ہے جو اس کی گرفت میں نہ آئے اور چونکہ خدا مجرد محض ہے جس کو حواسہ سے

کسی قسم کا تعلق نہیں وہ تو حواس سے ماوراء ایک سہتی ہے جہاں حواس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اس کی ابتداء ہوتی ہے اس لئے خدا کا تفضل کچھ مشکل معلوم ہوتا ہے مگر جو لوگ حواسِ ظاہر کیساتھ حواسِ باطنہ کو بھی استعمال کرتے ہیں ان کے لئے خدا کا تصور کوئی مشکل نہیں رہتا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ریاضت و عبادت اور مراقبہ کے ذریعہ اپنی مخفی صلاحیتوں اور باطنی حواس کو استعمال میں لاتے ہیں انھیں اس کائنات رنگ و بو میں سوائے خدا کے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے جو شے جس قدر روشن اور واضح ہوتی ہے اس کا تصور بعض اوقات اُسی قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں آفتاب سے بھی زیادہ روشن کوئی چیز ہمیں معلوم ہے؟ لیکن اس کے باوجود سورج پر نظر جانا سب سے مشکل ہے اور اگر نظر جا ہی یں تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے

سائنس اور وجودِ باری تعالیٰ

چونکہ آج کل سائنس کا زمانہ ہے اس لئے بعض عقل و فکر کے بیساروں کا خیال یہ ہے کہ جس چیز کا اثبات سائنس کرے گی اسے تسلیم کریں گے اور سائنس سے جس چیز کا ثبوت نہیں ملے گا اس کا انکار کر دیں گے، ہم مذہب اور سائنس کے اختلافات یا موافقت کو تو انشاء اللہ تعالیٰ ایک مستقل تقریر کا موضوع بنائیں گے۔ سر دست میں چند باتیں عرض کئے دیتا ہوں

پہلی بات: تو یہ جان لیں کہ سائنس اور مذہب کے حدود بالکل الگ الگ ہیں پس غلط فہمی اُسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک کو دوسرے میں داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کو اگر اپنی اپنی حدود میں رکھا جائے تو ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی نفی نہیں کرتا بلکہ یہ بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ کم از کم

مذہب اسلام سائنس کی نفی کے بجائے اس کا اثبات کرتا ہے اُسے اساسی اصول اور مبادیات مہیا کرتا ہے آخر سائنس کی بنیاد کائناتی مشاہدہ پر ہی تو ہے اور اسلام نے کائنات میں غور و فکر کرنے پر تمام مذاہب سے زیادہ زور دیا ہے

دوسری بات : یہ سمجھ لیں کہ کسی سائنس دان کو آج تک یہ دعویٰ کرنے

کی جرأت نہیں ہوئی کہ ہم نے کائنات کے تمام مخفی رازوں کا پتہ لگا لیا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جوں جوں سائنس ترقی کرتی جاتی ہے اُسے اپنی نارسائی اور لاچاری کا احساس ہوتا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے سائنس دان یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ اب تک جو کچھ ہمیں اس کائنات کے بارے میں حلوم ہو سکا ہے اُس سے کہیں زیادہ ایسے مخفی کائناتی اسرار ہیں جن کے خوبصورت چہروں پر اخفائے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ یقین سے کہتا ہوں کہ سائنس جب ترقی کرتے کرتے اوج کمال تک پہنچے گی تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اعتراف خدا کی متاد سائنس ہی ہوگی۔

تیسری بات : یہ ذہن نشین کر لیں کہ ہم مانتے ہیں کہ سائنس کی ترقی سے انسان چاند تک پہنچ گیا اُس نے ستیارات پر کمندیں ڈال دیں، اُس نے آتشیں اسلحہ ایجاد کر لیا، اس نے تیز رفتار سامانِ نقل و حمل بنایا، اس نے عناصر کی تعداد زیادہ دریافت کر لی، اس نے زمین کو محرک ثابت کر دیا۔ مگر ان میں سے کسی بھی چیز کے اثبات سے کیا وجود باری تعالیٰ کی نفی ہوتی ہے، کیا اس سے توحید کے ثبوت میں کوئی خلل آتا ہے، کیا نبوت پر کوئی اثر پڑتا ہے۔

جب ان میں سے کوئی بات نہیں تو اسلام کو سائنس سے خوفزدہ یا الرجک ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ سائنس سے تو وہ مردہ مذاہب ڈھیریں جن کے پاس دلائل کا ہتھیار نہیں۔ اسلام کے تو ہر عقیدے کے لئے دلائل کا انبار موجود ہے۔

فلاسفہ کے دلائل

ایک زمانہ تھا جب یونانی فلسفے کا بڑا زور تھا اور جیسے آج کا انسان سائنس سے بڑا مرعوب ہے اسی طرح اُس زمانے کے لوگ یونانی منطق اور فلسفہ سے بڑے مرعوب تھے۔ ہر عقیدے کو فلسفے کی کسوٹی پر پرکھا جا رہا تھا۔ آج ان فلسفیانہ موشگافیوں پر چٹنی آتی ہے مگر اس وقت یہ ناقابل انکار حقائق کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اُس دور کے علماء نے زمانے کے مزاج اور ذوق کے مطابق فلسفے ہی سے ایک ایسا لامی عقیدے کو ثابت کر کے دکھایا تا کہ کسی کے لئے حجت باقی نہ رہے۔ اس وقت وجود خدا کے اثبات کے لئے جو دلائل دیئے جاتے تھے وہ آج شاید عام آدمی کی سمجھ میں بھی نہ آئیں لیکن اُس دور کا ذوق اور رنگ بتلانے کے لئے چند دلائل عرض کرتا ہوں۔

کسی نے کہا عالم حادث ہے اور جو حادث ہے وہ محتاج علت ہے اسلئے عالم محتاج علت ہے اور اسی علت کا نام خدا ہے۔

کسی نے کہا اعراض مثلاً رنگ و بو وغیرہ حادث ہیں اور کوئی جو ہر حادث سے خالی نہیں اور حادث تو محتاج علت ہے لہذا عالم محتاج علت ہے۔

کسی نے کہا عالم کی ہر شئی متحرک ہے اور ہر متحرک کسی محرک کا محتاج ہے۔ اور وہ محرک خدا تعالیٰ ہے

کسی نے کہا تمام اجسام متماثل ہیں اور جو چیزیں متماثل ہوتی ہیں وہ خصوصیات خاصہ کے لئے محتاج علت ہوتی ہیں۔

ان دلائل سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہو گا کہ یہ عالم تو کیا خاص خاص افراد کی سمجھ میں بھی نہیں آتے بلکہ جو لوگ منطق و فلسفہ کی اصطلاحات سے نا آشنا ہیں انھیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ آخر کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے۔

قرآنی دلائل

فلسفے کی زبان فلسفی سمجھتا ہے دوسرا کوئی نہیں سمجھتا۔ منطق کی اصطلاحات منطقی ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ سائنسی تو جہات اور تحقیقات سے ایک سائنسدان ہی ہی آگاہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں لیکن قرآن نے سمجھانے کا جو انداز اختیار کیا ہے — وہ عام کے لئے بھی ہے اور خاص کے لئے بھی اسے بدوی بھی سمجھتا ہے اور شہری بھی۔

اس سے ایک اُمّی آدمی کو بھی اُسی طرح الطینان حاصل ہوتا ہے جس طرح ایک تعلیم یافتہ محقق اور پروفیسر کو اس سے آج کے ترقی یافتہ معاشرے کا فرد بھی اُسی طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے جس طرح آج سے چودہ صدیاں پہلے کے غیر ترقی یافتہ معاشرے کا انسان فائدہ اٹھا سکتا تھا۔

اصل بات یہ ہے کہ جس طرح سورج کی روشنی سب کے لئے ہے۔ چاند کی چاندنی سب کے لئے ہے۔ زمین کی گود سب کے لئے ہے۔ اسی طرح خدا کی کتاب ہدایت سب کے لئے ہے۔

پہلی دلیل

کائنات کا حسن وہ سب سے پہلی چیز ہے جو صاحب ذوق انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کائنات کے ہر ہر جزو سے حسن و زیبائی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کائنات تو ہوتی مگر اُس پر حسن و جمال کی نقاب نہ ہوتی۔ درخت ہوتے مگر شاخوں کی ترتیب اور پھولوں اور پھولوں کی رنگارنگی نہ ہوتی۔

زمین ہوتی مگر اس میں ندی نالوں کا شور اور بارغ و چمک کا ظہور نہ ہوتا۔

ستارے ہوتے مگر روشنی نہ ہوتی۔

بھول ہوتے مگر رنگ و بو نہ ہوتا۔

پرست ہوتا مگر ستاروں کا بھر مٹ نہ ہوتا۔

زمین ہوتی مگر سبزے کی چادر نہ ہوتی۔

چاند ہوتا مگر چاندنی نہ ہوتی۔

سورج ہوتا مگر کرنیں نہ ہوتیں۔

بلبل ہوتی مگر اس کی نوا سنجی نہ ہوتی۔

گویا، نگاہ ہوتی مگر نگاہ نوازی نہ ہوتی۔

کان ہوتے مگر ان کی حلاوت کا کوئی سامان نہ ہوتا۔

انسانی علم و نظر آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکا کہ یہاں تخلیق کے کس

حُسن کیوں ضروری ہے مگر قرآن جواب دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لئے ہے تاکہ انسان

حُسن کائنات کا مشاہدہ کرے اور بلا اختیار پکار اُٹھے فَنَّبَأَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ

الْخَالِقِينَ ۝

یہ بے حساب اور بے حجاب حُسن اسی لئے ہے تاکہ انسان کو خالقِ حق تک پہنچنے

اور اس کا اعتراف کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔

الْمُرْتَّانَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ شَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودَ ۝

(سورہ فاطر پتہ ۱۵۷)

ترجمہ: کیا تو نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔

پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے مختلف رنگتوں کے پھل نکالے۔ اور پہاڑوں کے بھی

مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ کر اُن کی بھی رنگتیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ۔
اے بھولے بھالے انسان! کیا کائنات کا یہ سارا احسن و جمال، کیا یہ مادی
زیبائی اور رعنائی خود بخود بغیر کسی موثر حقیقی کے نمود وجود میں آگئی۔

زمین کو سبزہ ،
ستاروں کو روشنی ،
پھولوں کو رنگ و بو ،
درختوں کو قامتِ زیبا ،
خود بخود میل گیا ،

نہیں۔ بلکہ اعلان ہوتا ہے :

ءَاَمْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَهَا اَمْ خُنَّ الْمُنْشَوْنَ ۝ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكُرًا
وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ۝ (سورۃ الواقعة پ ۱۵۴)

ترجمہ : اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں ، ہم نے اُس
کو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدہ کی چیز بنایا ہے ۔

دوسری دلیل

دنیا کے ظاہری قانون کے مطابق ضدین کا اجتماع محال نظر آتا ہے ،
ہم جنس سے اس کی جنس ہی معرض وجود میں آتی ہے ایک جنس سے اس کی خلاف جنس
کا ظہور میں آنا مشکل ہے۔ مگر جب ہم کائنات میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ قانون
ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہاں تو ضد سے ضد کا وجود ہوتا ہے ۔

مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ ہوتا ہے ۔

جابل سے عالم اور عالم سے جابل پیدا ہوتا ہے ۔

بہار کی کوکھ سے خزاں اور خزاں سے بہار برآمد ہوتی ہے ۔

ظلمتِ شب سے سپیدہٴ سحر اور دن کی روشنی سے رات کی تاریکی ظاہر ہوتی ہے۔

سنگین چٹانوں سے جاندار کیڑا نکلتا ہے۔
ہرے ہرے درخت سے چنگاریاں جھڑتی ہیں۔
کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے ؟

جبکہ عام ضابطہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو لازماً غالب و مختار رہتی کا
اقرار کرنا پڑے گا جو عام ضابطوں کو توڑ پھوڑ کر سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق
کرتی ہے اسی لئے تو فرمایا :

تَوَلَّجَ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجَ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

ترجمہ : آپ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل
کر دیتے ہیں۔ اور آپ جاندار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں اور بے جان
چیز کو جاندار سے نکال لیتے ہیں۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ
تَوَفَّدُونَ ۝

ترجمہ : وہ ایسا ہے کہ ہرے درخت سے تمہارے لئے آگ پیدا کر دیتا ہے
پھر تم اس سے آگ سلگا لیتے ہو۔

تیسری دلیل :

زمین ایک ہے، ہوا ایک ہے، پانی ایک ہے۔ لیکن نباتات بے شمار قسم
کی آگتی ہیں۔ پھولوں کی شکل مختلف، ان کا رنگ و بو مختلف، پھلوں کا مزہ اور
تاثیر مختلف۔

کیا یہ سارے تنوعات ایک علیم و قدیر کی ہستی کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کرتے۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مِّنْ مَّجْجٍ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَدَرْعٌ وَنَخْلٌ
صِنَوَانٌ وَغَيْرَ مِثْلِهِ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُقْطِلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي
الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (سورة العنكبوت ۴۷)
ترجمہ : اور زمین میں پاس پاس مختلف قطعے ہیں اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتی
ہیں اور کھجور ہیں جن میں بعضے تو ایسے ہیں کہ ایک تنہ سے اوپر جا کر دو تنہ ہو جاتے
ہیں اور بعضے میں دو تنہ نہیں ہوتے، سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے
اور ہم ایک کو دو سر پر پھیلوں میں فوقیت دیتے ہیں۔ ان امور میں تعجب داروں
کے واسطے دلائل ہیں۔

پہاڑ ایک ہے۔ مگر اسی سے بھری کا پتھر نکلتا ہے، اُسی سے جواہر دیوتا
برآمد ہوتے ہیں، ان میں سرخ بھی ہیں، سفید بھی اور سیاہ بھی۔

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودَہ
(سورة فاطر ۲۲ ۱۵۴)

ترجمہ : اور پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ کہ ان کی بھی
رنگیں مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ۔

چوتھی دلیل :

سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات پانچ سو ملین (ایک ملین دس لاکھ کے برابر)
کہکشاؤں پر مشتمل ہے اور ہر کہکشاں میں ایک لاکھ ملین یا اس سے کم و بیش
ستارے پائے جاتے ہیں اور یہ ساری کہکشاؤں مسلسل گردش کر رہی ہیں چاند
مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے

گھوم رہی ہے، سورج چھ لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے، پھر
ستاروں میں سے کسی کے بجائے کی رفتار آٹھ میل فی سیکنڈ ہے، کسی کی ۳۲
میل فی سیکنڈ، کسی کی ۸۴ میل فی سیکنڈ۔

اگر یہ ستارے آپس میں ٹکرا جائیں تو تمام نظام عالم زیرِ دُورِ برہم ہو جائے
اگر ان ستاروں کی رفتار میں فرق آجائے تو ہمارے دن اور رات اور موسم
تک بدل جائیں۔

ہم اپنی آنکھوں سے شب و روز دیکھتے ہیں کہ ایک ایک شہر میں ہر روز
گھڑیوں کے ٹکرائے سے سیکنڈوں جانیں تلف ہو جاتی ہیں اس لئے نہیں کہ
ان کا ڈرائیور نہیں ہوتا بلکہ صرف اس لئے کہ ڈرائیور سے لمحہ بھر کی غفلت ہو جاتی ہے
اگر ایک ڈرائیور کی لمحہ بھر کی غفلت کی وجہ سے گاڑی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتی ہے
تو کیا وجہ ہے کہ کائنات میں رہنے کے باوجود آج تک لاکھوں کروڑوں سیارات
کے مسلسل حرکت میں رہنے کے باوجود آج تک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا؟ کوئی
ٹکراؤ نہیں ہوا! کیا یہ سب کچھ اتفاق کا نتیجہ ہے؟

نہیں۔ بلکہ یہ اس لئے ہے کہ اس وسیع نظام کو ایک جی و قیوم ذات
سنبھالے ہوئے ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا
إِنْ أَفْسَكُنَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

(سورۃ فاطر پک ۱۰۷)

ترجمہ: یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے
کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ نہ دیں۔ اور اگر وہ موجودہ حالت کو چھوڑ بھی دیں
تو پھر خدا کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ وہ حلیم و غفور ہے۔

پانچویں دلیل :

یوں تو کائنات کا ایک ایک جزء خدا تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دے رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے وجود کی سب سے بڑی نشانی اور سب سے بڑی گواہی تو خود افسانہ ہے۔ اسی لئے قرآن میں کہا گیا وَفِیْ اَنْفُسِكُمْ اَفْلاَ تَبْصِرُوْنَ

انسان کے عصبی نظام پر غور کیجئے کہ کس قدر دقیق اور مربوط ہے۔ جدید تحقیق بتلاتی ہے کہ انسان کے اندرونی مواصلاتی نظام کامرکز اس کا بھیجا ہے، ہر بھیجے میں تقریباً ایک ہزار ملین عصبی خانے ہیں۔ ہر خانے سے بہت باریک تار نکلی کر تمام جسم کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ان تاروں پر خبر وصول کرنے اور دوسرے اعضاء کو حکم بھیجنے کا ایک نظام تقریباً ۷۰ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جاری رہتا ہے انھیں اعصاب کے ذریعے ہم حکمیتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اور سارا عمل کرتے ہیں۔ زبان میں تین ہزار ذائقے خانے ہیں جن میں ہر ایک علیحدہ عصبی تار کے ذریعہ دماغ سے جڑا ہوا ہے۔ کان میں ایک لاکھ کی تعداد میں سماعتی خانے ہیں انھیں خانوں سے ایک نہایت پیچیدہ عمل کے ذریعہ ہمارا دماغ سنتا ہے۔

ہر آنکھ میں ۳۰ ملین خانے ہوتے ہیں جو تصویری مجموعے دماغ کو بھیجتے ہیں۔ تمام جلد میں بھی حیاتی ریشوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، اگر ایک گرم چیز جلد کے سامنے لائی جائے تو تقریباً تین ہزار گرم خانے اس کو محسوس کر کے فوراً دماغ کو اس کی خبر دیتے ہیں اسی طرح جلد میں دو لاکھ پچاس ہزار خانے ایسے ہیں جو سرد چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔

کہاں تک بتایا جائے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا منظم اور مربوط نظام

کیا خود بخود اتفاقاً وجود میں آ گیا ہے ؟ انسان کا خلیاتی اور اعصابی نظام پیچ جھج کر کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ یہ تو کسی بہت ہی باریک بین اور لطیف و خیر صناع کی کاریگری ہے جو بانگ دہل کہہ رہا ہے کہ :-

میسر وجود کے دلائل طلب کرنے والو ،

میسر ہونے کی نشانیاں تلاش کرنے والو ،

مجھے بحر و بر میں ڈھونڈنے والو ،

مندروں اور ویرانوں میں میری جستجو کرنے والو ،

مجھے کہیں اور تلاش نہ کرو میں تو تمہارے اندر موجود ہوں ،

میسر وجود کی نشانیاں خارج میں کیوں تلاش کرتے ہو۔ اپنے باطن میں کیوں نہیں نظر ڈالتے ۔ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

ایک دیہاتی کا استدلال

امام ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ ایک آن پڑھ بدو سے ایک عقل کے مارے ہوئے نے جب وجود خداوندی کی دلیل مانگی تو اُس نے مظاہر فطرت سے استدلال کرتے ہوئے کہا

يَا سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْبَعْدَ لَيَدُلُّ
عَلَى الْبُعْدِ وَإِنْ أَشَارَ الْأَقْدَامُ
لَتَدُلَّ عَلَى الْمَسِيرِ فَالسَّمَاءُ ذَاتُ
الْمَبْرَاجِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الْفُجَاجِ
وَالْبَحَارُ ذَاتُ الْأَمْوَاجِ الْآيِدِلُّ
ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ الْعَلِيمِ

سبحان اللہ! حیرت ہے کہ اونٹ کی مینگنی تو اس کے وجود پر قطعی دلالت کرتی ہے اور قدموں کے نشان تو زمین پر دیکھ کر معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی یہاں سے گزر رہا ہے، پس یہ برجوں والا آسمان، یہ گھاٹیوں والی زمین یہ موجیں مارتے ہوئے سمندر، ایک صانع، ایک ماہر کاریگر جو باریک بین

اَلْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ
اور خبر دار ہے، جو بڑے علم والا اور قدرت
واللہ ہے، کے وجود پر دلالت نہیں کر سکتے؟

شیخ سعدی کا استدلال

شیخ سعدی فرماتے ہیں :

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار
ہر ورقے دفتر بیت از معرفتِ کردگار
سرسبز درختوں میں غور و فکر کیا جائے تو ان کا ایک ایک پتہ مالک حقیقی کی
معرفت کا منہ بولتا نشان ہے۔

آپ خود ہی غور فرمائیں کہ :

درختوں میں قدرت و قیامت کی بلندی

پھیلاؤ کی موزونیت ،

شاخوں کی ترتیب ،

پتوں کی سبزی ،

پھولوں کی رنگارنگی ،

اور سائے کا سُکڑنا اور پھیلنا ،

کسی دستِ صنّاع کا غماز نہیں ہے

امام شافعیؒ کا استدلال

امام شافعیؒ نے بھی ایک سبز درخت کی عجوبہ کاریوں میں غور و فکر کیا اور

خالق و مالک کو پہچان لیا ، فرماتے ہیں :

میں نے توت کے درخت کو دیکھا ، ایک ہی درخت ہے جڑیں اور تن

ایک ہے، موسم اور ہوا ایک ہے، زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، شاخیں ایک ہیں، اور پتے بھی ایک قسم کے ہیں، پتوں کی رنگت ایک ہے، شکل و صورت ایک ہے، ذائقہ سب کا ایک ہے، سب کا مادہ ایک ہے۔ اسے گائے بھی کھاتی ہے، بکریاں بھی کھاتی ہیں، ہرن بھی اسے چرتے ہیں، پرند اور کیڑے بھی اسے کھاتے ہیں مگر جب اسے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے اور جب شہد کی مکھی کھاتی ہے تو شہد بنتا ہے، ہرن کھاتا ہے تو مشک پیدا ہوتا ہے اور گائے بکریاں کھاتی ہیں تو مینگنیاں دیتی ہیں، تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ایک پتے میں یہ مختلف قسم کی خاصیتیں، مختلف ثمرات اور نتائج پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ یہ وہی ذات ہے جس کو ہم اللہ مانتے ہیں۔ یہ سب اسی کی کمرشہ سازی اور عجب بہ کاریاں ہیں۔

امام احمد کا استدلال

اما احمد نے فرمایا :

میں نے ایک روز بڑے غور و فکر سے دیکھا، میرے سامنے ایک محل ہے، مضبوط قلعہ ہے، جو چاروں طرف سے بند ہے، جس کی دیواریں بڑی مضبوط ہیں، اس میں کوئی روشندان نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، رستہ اور خوراک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہوا کے آنے جانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں، محل کو باہر سے سفیدی کر دی گئی ہے چاندی کی طرح چمک رہا ہے اور اندر سے رنگ کو دیا گیا ہے، سونے کی طرح دمک رہا ہے، اوپر نیچے، دائیں بائیں ہر طرف سے بند ہے۔ اچانک اس کی ایک دیوار گر پڑتی ہے اور اس بند محل سے ایک جاندار آنکھوں والا، کانوں والا بولتا چلتا ہوا، خوبصورت شکل والا، پیاری بولی

والا، چلتا پھرتا نکل آتا ہے اور اسی لمحے وہ اپنے دشمن کو بھی پہچانتا ہے اور اپنے
مہربان کو بھی پہچانتا ہے وہ کھانا چنگنا بھی جان لیتا ہے۔

دبناظر ! اس محفوظ مکان میں اور بند محل میں اسے حید کرنے والا، اس کی
ہڈیاں، اس کا جسم، اس کا گوشت، اس کی چونچ، اس کی ٹانگیں، اس کو بتی سے
بچنے اور ماں کے دامن میں پناہ لینے کا شعور دینے والا کوئی ہے کہ نہیں؟
یقیناً ہے اور وہ ایسی ذات ہے جس کی قدرت غیر محدود ہے۔

امام ابوحنیفہؒ کا استدلال

دہریوں کی ایک جماعت نے امام صاحب پر حملہ کر دیا اور آپ کو قتل کرنا
چاہا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے اس مسئلہ میں مجھ سے بحث کرو اس کے بعد تمہیں
اختیار ہے انھوں نے اس بات کو منظور کر لیا۔ چنانچہ مناظرہ کی تاریخ اور
وقت طے ہو گیا۔ مگر ہوا یوں کہ آپ مجلس مناظرہ میں دیر سے پہنچے انھوں نے اس
پر بڑا شور و غوغا کیا۔

آپ نے فرمایا پہلے میری بات سن لو شاید آپ مجھے اس اخیر میں معذور
سمجھیں۔

انہوں نے کہا اچھا بتائیے

آپ نے فرمایا، آج تو عجیب و غریب صورت دیکھنے میں آئی۔ ہوا یوں
کہ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں دو دیک کے شتی کا نام و نشان نہ تھا۔
حیران تھا کہ کس طرح دریا عبور کروں گا۔ اسی اثناء میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک
درخت خود کٹ گیا اور اس کے تختے بن گئے، پھر بغیر کسی ریزر اور بغیر کیلوں کے
اُن تختوں نے جڑنا شروع کر دیا یہاں تک کہ شتی تیار ہو گئی پھر وہ بغیر کسی

ملاح کے پانی کے دوش پر ٹھکیلیاں کرتا میرے پاس آگئی، میں سوار ہو گیا تو وہ چلنے لگی یہاں تک کہ سب حل پڑ گئی۔

دہریوں نے یہ واقعہ سنا تو اپنی بے ہنگم آوازوں سے آسمان سر پر اٹھادیا کہنے لگے ایسا بھی بھلا کہیں ہو سکتا ہے کہ بغیر کاٹنے کے درخت کٹ جائے اور بغیر کارِ ریکر کے کشتی تیار ہو جائے، اور بغیر ملاح کے کشتی چلنے لگے

امام صاحب نے فرمایا بد بخت! اگر ایک درخت بغیر کاٹنے والے کے نہیں کٹ سکتا،

تحتے بغیر جوڑنے والے کے نہیں جوڑ سکتے،

کشتی بغیر کارِ ریکر کے تیار نہیں ہو سکتی،

ایک کشتی تیار ہو کر بھی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی

تو کیا کائنات کا

یہ سارا نظام

یہ شجر و حجر

یہ نہریں اور دریا

یہ شمس و قمر

یہ نکل و گلزار

یہ حیوان اور انسان

یہ فوٹیل و عریض آسمان

یہ ستاروں کے جھرمٹ اور کہکشاں

یہ سب کچھ خود از خود وجود میں آگیا

اور اتنا بڑا کارخانہ عالم خود بخود چل رہا ہے اُسے کوئی چلانے والا نہیں!؟

ان دہریوں کی سمجھ میں بات آگئی اور انہوں نے تائب ہو کر ایمان قبول کر لیا۔

بڑھیا کا استدلال

ایک بڑھیا بیٹھی چرخے پر سوت کات رہی تھی اور منہ میں اپنی عادت کے موافق خدا کا پیارا پیارا نام گنگنا رہی تھی، ایک جینٹلمین صاحب کو یہ بڑانا گوارا گذرا اور اُس نے ناک بھونچ کر پوچھا ہے ہوتے بڑھیا سے پوچھا :
یہ جس خدا کا نام تم لیتی رہتی ہو آخر اس کے ہونے پر تمہارا سہ پاس کیا دلیل ہے ؟

بڑھیا نے چرخہ چلانا چھوڑ دیا اور کہا دلیل دلیل تو میں کیا جانوں تو مجھے یہ بتایا چرخہ کیوں نہیں چل رہا ؟
جینٹلمین صاحب نے کہا اس لئے کہ تم نہیں چلا رہی جب چلاؤ گی تو چل پڑے گا۔

بڑھیا نے کہا ارے عقل کے کورے بدو اگر ایک چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو اتنا بڑا کام خاتمہ حیات بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے۔

سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے۔
چاند اپنی معینہ تاریکوں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے۔
موسم اپنے مقررہ اوقات میں ادلتے بدلتے ہیں۔
جینٹلمین صاحب اپنا سامنہ میکر رہ گئے اور ان کو راہ نہ پتے بنی۔

گنوار کا ششکار کا استدلال

ایک دیہاتی کا ششکار رہ چلا رہا تھا کہ اتنے میں تعلیم یافتہ باپ ہو آگیا اور اس

نے اس سے خدا کے وجود کے بارے میں بحث شروع کر دی، کاشتکار نے تنگ آنکر پوچھا تو مجھے آتا ہوتا ہے کہ جب خدا کوئی نہیں تو پھر یہ دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے ؟

بابو جی کہنے لگے یہ سارا نظام کشش ثقل کی وجہ سے چل رہا ہے ہر بڑی چیز چھوٹی چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے یوں یہ نظام چل رہا ہے۔

کاشتکار کو غصہ آگیا اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ ڈنڈا مارا مگر بابو جی کی کھوپڑی لہو لہان کر دی۔ بابو جی اول فول بکنے لگا۔

کاشتکار نے کہا بابو جی ناراض کیوں ہوتے ہو یہ جو کچھ ہوا ہے کشش ثقل کا نتیجہ ہے تمہاری کھوپڑی کی مثلاً ایسی قوت نے میرے ڈنڈے کو اپنی طرف کھینچ لیا اور دو لگ نہیں، فرما میں تصور میرا ہے یا آپ کی کھوپڑی کا ؟

تو اس قسم کے کم عقل لوگوں کے لئے ڈنڈا بڑی اس دلیل ہے۔ ظاہر ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔

ایک بڑی دلیل

خدا کی ذات و صفات پر ایک بہت بڑی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ وہ کیسے ؟

تو میں عرض کرتا ہوں کہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے مگر جب کوئی با اعتماد اور سچا آدمی اس کے متعلق بہیں خبر دیتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔

میں نے نبویہ رنگ کو نہیں دیکھا مگر اسے مانتا ہوں

میں نے کوہِ آتش فشاں کو نہیں دیکھا مگر اسے مانتا ہوں

میں نے سمندر سے جواہر و برقیات نچلتے نہیں دیکھے مگر مانتا ہوں
 میں نے سونے کی کان آج تک نہیں دیکھی مگر مانتا ہوں
 میں نے انسان کو چاند پر جاتے نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں
 میں نے ایٹم بم کا کل مظاہرہ نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں
 میں نے ابراہیم کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں
 میں نے موسیٰ کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں
 میں نے عیسیٰ کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں
 میں نے ہلاکو خان اور چنگیز خان کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں۔
 میں کیوں مانتا ہوں؟ آپ سب کیوں مانتے ہیں؟
 صرف اس لئے کہ ہم نے ان کے وجود کے متعلق یا اعتماد و گور سے سنا ہے
 اس لئے ہم ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔

مجھے سنئے ویجئے کہ اگر ہم ان دیکھی چیزوں کے وجود کو عام لوگوں کے کہنے پر
 تسلیم کر سکتے ہیں تو جس خدا کے وجود کی گواہی انہوں نے سچے اور شہس انسان
 دیں، اُس کے وجود کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دے

جس کے وجود کی گواہی	ارض و سما دیں
جس کے وجود کی گواہی	ابر و باران دیں
جس کے وجود کی گواہی	شمس و ستار دیں
جس کے وجود کی گواہی	شجر و حجر دیں
جس کے وجود کی گواہی	انسان و انس دیں
جس کے وجود کی گواہی	آدم و عیسیٰ اللہ دے
جس کے وجود کی گواہی	ابراہیم و خلیل اللہ دے

جس کے وجود کی گواہی اسما عیلٰیٰ و بیج اللہ دے
 جس کے وجود کی گواہی مومنی کلیم اللہ دے
 جس کے وجود کی گواہی عیسیٰ روح اللہ دے
 اور جس کے وجود کی گواہی

سچوٹا کاسر دار

صدیقوں کا بادشاہ

امینوں کا خیریل

دیاستدار ولی کلا سچہ سالار

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ۔

کیا میں اُس کے وجود کو تسلیم نہ کروں ؟

اور کون محمد رسول اللہ ؟

وہ محمد رسول اللہ ۔

جس کی صداقت پر اس کے دشمنوں کو بھی اعتراف تھا

جس کی امانت و دیانت کا تذکرہ اس کے حاضرین کی زبان پر تھا ۔

جسے اس کے خون کے پیاسوں نے صدیق اور امین کا لقب دیا تھا ۔

جس کی زبان نبوت ملنے سے قبل بھی جھوٹ سے نا آشنا رہی تھی ۔

تو کیا کائنات کے سردار کے بتائے کے ، وجود خدا کے وجود کو تسلیم

نہ کروں ؟

اس سے بڑا ستم اور تعصب کیا ہو گا کہ میں عام لوگوں کے کہنے پر تو ان

دیکھی چیزوں کے وجود کو تسلیم کر لوں لیکن محبوب کو نبی کے کہنے پر خدا کے

وجود کو تسلیم نہ کروں ، بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر صاف صاف

کہتا ہوں کہ جب میرے آقا و مولائے کبریا کہہ دیا کہ خدا ہے تو اب مجھے خدا کے
وجود پر کسی دسیلی کی ضرورت نہیں۔ آپ کے کافر و وہ میرے لئے کیا بلکہ ہر سال
کے لئے آخری حجت ہے اور واسطہ مخاف کہتا ہوں کہ :

میں نے عرشِ معنی کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں
میں نے ملائکہ کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں
میں نے جنت کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں
میں نے دوزخ کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں
میں نے حوروں کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں
میں نے مسدۃ الجنۃ کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہوں

صرف اور صرف اس لئے مانتا ہوں کہ :

مسیح آقا نے بتایا

کائنات کے سرکار نے بتایا

نبیوں کے سالار نے ان سب چیزوں کے وجود کی گواہی دی۔

سمجھ نہیں آتا | بعض عقل پرست یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات و صفات
سمجھ نہیں آتیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ خدا کیا ہے، کہا

ہے کیسے ہے ؟ یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر وہ ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں ناک

من کیوں نہیں ؟ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ جو چیز

ہماری سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دیا جائے تو پھر تو ہیں اس دنیا کی بیشمار

چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا، کتنی ایجادات ہیں جو انھوں لوگوں کی سمجھ میں نہیں

آئیں تو کیا ان ایجادات کا انکار کر دیا جائے۔ میرے دوست وجود باری تعالیٰ

کے مسئلہ کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں اس کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، اپنے

دل سے ریڑی پورٹی وی وی ہی آکر، فیلیطون بیشمار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔

دل سے پوچھو کہ وہ ایک بالاتر ہستی کی ضرورت محسوس کرتا ہے یا نہیں ؟

شاعر نے کیا پیاری بات کہی ہے ۔

تو دل میں ٹوٹتا ہے سمجھ میں نہیں آتا

بس جان گیا میں تیری پہچان نہ ہی ہے

خدا کی تلاش

اللہ تعالیٰ کی جستجو اور پالینے کے لئے انسان نے نہ معلوم کیا

کیا جتن کئے ہیں اور کسی کسی کٹھن عبادتیں اور ریاضتیں کی ہیں

کسی نے خدا کو صحراؤں میں تلاش کیا

کسی نے خدا کو پہاڑوں کی تاریک غاروں میں تلاش کیا

کسی نے خدا کو وحشت ناک جنگلوں میں تلاش کیا

کسی نے خدا کو مندروں میں تلاش کیا

کسی نے خدا کو ایک ٹانگ پر کھڑے رہ کر تلاش کیا

مگر خدا کہتا ہے کہ مجھے غاروں، کھساروں اور دیالوں میں تلاش کرنے

وانو میں تو تمہارے بہت قریب ہوں

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝

وَلَا إِسَاسَ لَكَ عِبَادِي عَلَىٰ شَيْءٍ فَرِحْتُمْ ۝

اور پھر مجھے پالینے کے لئے تمہیں جاننا کہ ریاضتیں اٹھانے کی ضرورت

نہیں بلکہ اس کا صرف ایک طریقہ ہے جس کو بھی ملوں گا اسی راستے سے

ملوں گا اس کے علاوہ میرے ملنے کے تمام راستے اور تمام دروازے بند

کر دیئے گئے ہیں ۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

(سورۃ آل عمران ص ۷۲)

ترجمہ : آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔

اور بات یہ ہے دوستو جس نے خدا کو پایا اُس نے سب کچھ پایا
شاعر کہتا ہے ۔

عمر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری
جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری
اور مولا محمد علی جو ہر فرماتے ہیں

تو کیا ڈر ہے جو ہوساری خدائی بھی مخالف
کافی ہے اگر ایک خدا مسیہ لے لے ہے
تو حید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے

اور خدا جب علیؑ کا جب انسان اپنی ذات کو پہچانے کا کیونکہ کہا
گیا ہے مَنْ عَرَفْتُ كُنْتُ خَلْقَ دَعْوَتِ رَبِّیْ

حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ نے حکایت کے انداز میں بڑی قیمتی بات
سمجھائی ہے لکھتے ہیں کہ :

ایک جوہری کے ساتھ ایک چور ہمسفر ہو گیا۔ چور نے کیا دیکھ کر
جوہری کے پاس ایک قیمتی ہیرا ہے، دل ہی دل میں کہنے لگا کہ جب رات کو
کہیں یہ جوہری سویا تو میں اس کے اسباب سے یہ ہیرا نکال کر فرار ہو چکا
جوہری اپنے ہمسفر کو نیت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ جب رات آئی تو سونے سے

پہلے جوہری نے اپنا ہیرا چوس کے اسباب میں رکھ دیا، اور بے فکر ہو کر سو گیا۔
 چور رات بھر جوہری کے اسباب میں ہیرا تلاش کرتا رہا، مگر حیران تھا کہ نہ جانے
 جوہری نے ہیرا کہاں چھپا دیا ہے۔ مسلسل تین راتیں اسی طرح مایوسی کے
 عالم میں گزر گئیں۔ آخر چونے جوہری سے کہا کہ دن کے وقت تو میرا تمہارا یہ
 پاس ہوتا ہے، رات کو کہاں جاتا ہے۔ مجھے متواتر تین راتیں جاگتے ہوئے
 گزر گئیں، مگر رات کو ہیرا کہیں نہیں ملتا۔ جوہری نے کہا تم میرے اسباب
 میں ہیرا تلاش کرتے رہے ہو۔ کاشش! کبھی اپنے اسباب میں بھی اُسے
 ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ تو تمہیں مل جاتا۔

تو بات یہ ہے دوستو کہ خدا کو اُدھر اُدھر تلاش کرنے کی ضرورت
 نہیں اپنے من میں جو تک کر دیکھ لو انشاء اللہ خدا مل جائے گا۔

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سرخ زندگی
 تو نہیں بنتا ہے میرا تو نہ بن اپنا تو بن

وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ

مقامِ نبوت

کس نے دُزدوں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا
کس نے قطروں کو ملا یا اور دریا کر دیا
سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسنِ کائنات
پھر کسی نے اس کو عالم آسٹا کر کر دیا
ہری چندراختہ، دنات شہلاہ

”میں اپنا یہ علم انبیاء کے پاکیزہ قلوب پر نازل
 کروں گا۔ سینے ان کے ہوں جسے کتاب میری ہوگی، زبان ان کی
 ہوگی، علم میرا ہوگا، تبلیغ ان کی ہوگا، پیام میرا ہوگا، محنت
 ان کی ہوگی، کام میرا ہوگا، تنفیذ ان کی ہوگی، حکم میرا ہوگا
 خلافت ان کی ہوگی، ہدایت میری ہوگی، اطاعت ان کی ہوگی
 عبادت میری ہوگی، امت ان کی ہوگی، خلقت میری ہوگی، شفقت
 ان کی ہوگی، مغفرت میری ہوگی، دعا ان کی ہوگی، اجابت میری
 ہوگی، ملحقہ ان کے ہوں گے، رحمت میری ہوگی، دامن ان کے
 ہوں گے، عنایت میری ہوگی۔“

مقاہر نبوت

نجدہ ونصلى على رسوله الكريم، اما بعد

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① وَبَلَدِكَ سَجَدْنَا اَنْتَ اَبْنُ اٰدَمَ عَلٰى قَوْمِهِ مَرْفَعٌ
 وَرَجَبٌ مِّنْ شَعَاۗءٍ اِنَّ رَّبَّنَا
 حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ وَوَهْبُنَا لَهٗ
 اِسْمٌ وَبَعَثُوْهُۙ كَلٰٓهٖدِيْنَاۙ
 وَنُوحًا هٰدِيْنًا مِّنْ قَبْلُ وَمِيْنَ
 ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُدَ وَٰسِيْلٰتٍ وَ
 اِيْسٰى وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى
 وَهٰرُونَۙ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي
 الْمُحْسِنِيْنَ ۙ وَرَكَّبِ قِبَاۗءُ
 وَبَحْيٰى وَعِيسٰى وَآلِ مٰرْيَمَۙ
 كُلٌّ مِّنَ الْمُضْلِحِيْنَ ۙ
 وَاسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْسُفَ
 وَلُوطًا رَّحْمَةً فَضَلْنَا
 عَلَی الْعٰلَمِيْنَ ۙ وَمِنْ

اور یہ ہماری جنت تھی وہ چھٹے ابراہیم
 کو ان کی قوم کے مقابل میں دی تھی۔ ہم
 جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے
 ہیں۔ بیشک آپ کا رب بڑا علم والا بڑا
 حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو سحلی
 دیا اور یعقوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت
 کی۔ اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح کو ہدایت
 کی اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان
 کو اور ایوسب کو اور یوسف کو
 اور موسیٰ کو اور ہارون کو اور اسی طرح ہم
 نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں
 اور نیز ذکر کیا کہ اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور مریم
 کو، سب پورے شانے لوگوں میں تھے۔
 اور نیز اسماعیل کو اور یسع کو اور یوسف کو
 اور لوط کو۔ اور ہر ایک کو تمام جہاں والوں

پر ہم نے فضیلت دی۔ اور نیران کے کچھ باپ
دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو
اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان
کو راہِ راست کی ہدایت کی۔

أَبَاؤَهُمْ وَذُرِّيَّتُهُمْ وَ
إِخْوَانُهُمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ
وَهَدَيْنَاهُمُ الْبِرَّ صِرَاطًا
مُسْتَقِيمًا

(سورۃ الانعام پ ۱۵۷)

اور کہنے لگے کہ یہ قرآن ان معلوم بستیوں
میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا
گیا۔ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو
تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ دنیوی زندگی میں
ان کی روزی ہم نے تقسیم کر رکھی ہے۔
اور ہم نے ایک کو دوسرے پر رحمت دے
رکھی ہے تاکہ ایک دوسرے کا مالیت
دے۔ اور آپ کے رب کی رحمت بدرجہا
اس سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ سمیٹے پھرتے
ہیں۔

۲) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا
الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ
الْقُرَيْشِ لَنَكْفُرَنَّهُمْ
يَقُولُونَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ
فَقَسَّأْنَا بَينَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَوَقَعْنَا
بَعْضَهُمْ قَوْفَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَبْتَخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سَخِرَ لَكَ مِنْكَ خَيْرٌ مَّا يَحْكُمُونَ

(سورۃ الزخرف پ ۸۷)

اور نہ آپ اپنی نفسانی خواہش سے باتیں بنا
ہیں، ان کا ارشاد نہی وحی ہے جو ان پر
بھیجی جاتی ہے۔

۳) وَمَا يَنطَلِقُ مِنَ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ
هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

(سورۃ النجم پ ۵۷)

اور اگر یہ ہمارے ذمہ کچھ باتیں لگا دیتے
تو ہم ان کا واسطہ نہ کر سکتے۔ پھر ہم ان
کی رنگ و لکاٹ ڈال دیتے پھر تم میں کوئی ان کا

۴) وَلَوْ لَفَعَلْنَا لَعَلَّنَا بَعْضُ الْأَقْوَالِ
لَا خُذْنَا مِنْهُ إِلَّا لِيُتَمَّعَ بِهِ
الشُّعْرُ نَعْمَلُنَا مِنَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ فَمَا يَمْكُمُ

اس منزل سے بچانے والا بھی نہ ہوتا۔

مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ

(سورۃ الحاقة پ ۱۴ ع ۱۳)

اور ہم نے تمام پیغمبروں کو ان ہی کے قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ اُن سے بیان کریں۔

⑤ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا بِلِسَانٍ مُرِيدٍ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا

(سورۃ ابراہیم پ ۳۴ ع ۳۴)

اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی دُرست سنانے والا نہ گذرا ہو۔

⑥ وَإِنْ مِنْكُمْ أَكْثَرٌ لِأَخْسِلُوا فِيهَا سِذْرَتُهُمْ

(سورۃ الفاطر پ ۱۳ ع ۱۳)

اور جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت پہنچی اس وقت ان کو ایمان لانے سے بجز اس کے اور کوئی بات مانع نہیں ہوتی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے آپ فرمادیں گے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے بے تر استقامت ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔

⑦ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ

فَيُرْسِلُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ

إِلَّا أَنْ تَأْتُوا بَشَرًا

رَسُولًا ۚ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْإِنْسَانِ

مَلَكَةٌ مِّنْكُمْ لَفَسَدَتِ أَعْيُنُهُمْ فِئَافِئًا

لَوْ أَنَّا عَلَيْهِمْ غَفَلٌ مِّنَ السَّمَاءِ

مَلَكًا رَسُولًا ۚ

(سورۃ بنی اسرائیل پ ۱۱ ع ۱۱)

اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ بھیجا اور جس کا ہم نے ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ مسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں قفر نہ ڈالنا۔

⑧ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ

مَكَوْهُنَ بِهِمْ ثُمَّ أَخَذَ الَّذِينَ

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَفَارَ كَتِبَانُهَا

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ

أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

(سورۃ الشوریٰ پ ۲۴ ع ۲۴)

نبی کون ہوتا ہے ؟

آج کی نشست میں مقام نبوت کے حوالے سے چار باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ کہ نبی منتخب ہوتا ہے، دوسری یہ کہ نبی کا علم حسی اور قیمتی ہوتا ہے، تیسری یہ کہ نبی معصوم ہوتا ہے، چوتھی بات یہ کہ نبی بہ حال بندہ اور کامل انسان ہوتا ہے۔

کائنات میں جو کچھ موجود ہے اس میں سے سب سے پہلا مرتبہ عناصر کا ہے، عناصر متنوع اور متحدہ ہیں ان میں سے بعض بڑے قیمتی اور بعض بڑے ارزاں ہیں۔

عناصر کے بعد جہازات ہیں۔ جہازات میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کی کوئی قدر و قیمت اور متحدہ فائدہ نہیں اور کچھ وہ جہاز ہیں جو اقیانوس اور زمرد و کھراج ہیں جنہیں بادشاہ بڑے فرسے اپنے تاجوں اور انگشتریوں میں سجاتے ہیں۔

جہازات کے بعد نباتات کا مرتبہ ہے۔ نباتات بہت مختلف ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو بطریق کے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا تہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ وہ ہیں جن کا تہ، شاخ، پھل، زور پھول ہوتے ہیں۔

کچھ وہ ہیں جن میں حیوانیت کے نحوہ ص پائے جاتے ہیں ان میں مزا و رمادہ دونوں ہوتے ہیں اور بغیر نقصان کے پہن نہیں دیتے۔

کچھ وہ بھی ہیں جنہیں قرآن نے شجرۃ طیبۃ قرار دیا۔ میری مراد کھجور ہے۔ نباتات کے بعد حیوانات کا مرتبہ ہے حیوانات میں سے۔

کچھ تہ وہ ہیں جن میں حیوان اور نباتاتی دونوں خواص پائے جاتے ہیں جیسے مرغ، سیپہ اور آدم خور گھاس۔

پھر وہ کیرے مکوڑے ہیں جن میں اختیاری حرکت کے سوا کوئی چیز نبات سے بڑھ کر نہیں۔

پھر وہ حیوانات ہیں جن میں لاسر کے علاوہ دیگر تو اس بھی پائے جاتے ہیں یہاں تک کراچی میں حواس خمسہ یعنی لاسر، ذائقہ، سہ، باصرہ، سامعہ پائے جاتے ہیں۔

پھر ان میں سے بعض ایسے ذہین ہوتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سوائے نطق کے باقی ساری انسانی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔

موجودات اور مخلوقات میں سے اعلیٰ ترین مرتبہ انسان کا ہے لیکن دیگر موجودات کے طرح انسانوں میں بھی بے حد تفاوت ہے

بعض وہ ہیں جن میں وحشی پن اس قدر ہے کہ ان پر حیوان ہونے کا گمان گزرتا ہے۔ افریقہ کے جنگلات اور پسماندہ علاقوں میں آج بھی ایسے انسان دیکھے جاسکتے ہیں جو حیوانوں کی سی ہود و پاشس رکھتے ہیں۔

بعض وہ ہیں جو کسی قدر عظیم و سنیہ اور دھنگ اور طریقہ جانتے ہیں۔ انسان کا بنڈترین مرتبہ وہ ہے جب انسان ملکوتیت کی حد تک پہنچ جاتا ہے بلکہ باادباً ملکوتیت اس پر رشک کرنے لگتی ہے اسی مرتبہ کو ہم نبوت اور ربانیت سے تعبیر کرتے ہیں۔

اصطفائی مقام :

مگر یاد رکھیں نبوت کا مرتبہ ارتقائی نہیں بلکہ اصطفائی ہے میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کو خدا کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ عبادت و ریاضت اور مجاہدوں اور مراقبوں کے ذریعہ مقام نبوت تک پہنچ جائے۔

ایک انسان اپنی محنت سے حافظ و قاری بن سکتا ہے،

ذہانت سے ڈاکٹر و انجینئر بن سکتا ہے،

اپنی ذکاوت سے عام اور اسکالر بن سکتا ہے،

جہاد مسلسل سے ثابت ہو سکتا ہے ،
 اپنا تہ کیہ کو کے مرشد و وقت بن سکتا ہے ،
 عبادت و ریاضت سے ولی اللہ بن سکتا ہے ،
 تائبی کی زیارت سے تیج تائبی بن سکتا ہے ،
 صحابی کی زیارت سے تائبی بن سکتا ہے ،
 نبی کی زیارت سے معنی بن سکتا ہے ،
 پھر وہ معنی بن سکتا ہے ،
 فاروقؓ بن سکتا ہے ،
 ذوالنورینؓ بن سکتا ہے ،
 حیدر کرارؓ بن سکتا ہے ،

مگر سُن لیجئے :
 کوئی بھی شخص ،

ذکاوت و ذہانت	سے	نبی نہیں بن سکتا
عبادت و ریاضت	سے	نبی نہیں بن سکتا
ترکیہ و تربیت	سے	نبی نہیں بن سکتا

اس میں شک نہیں کہ

نبی سب سے زیادہ	ذہین اور ذکی ہوتا ہے
نبی سب سے زیادہ	عابد اور زاہد ہوتا ہے
نبی سب سے زیادہ	ترکیہ والا ہوتا ہے

مگر اسی کو نبوت ، ذکاوت ، ذہانت ، اور عبادت و ریاضت کی وجہ سے
 نہیں ملتی ۔ بلکہ نبی کا انتخاب سرسراۓ اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے ۔ اسی لئے فرمایا ،

اللّٰهُ يُصْطَفِيْ مِنْ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا
 قَرِيبًا مِّنَ النَّاسِ ۝ (سورۃ الحج پتہ ۷۷)
 اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں
 سے احکام پہنچانے والے اور آدمیوں میں سے
 دوسری جگہ فرمایا :

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّ
 اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِيسٰى عَلٰى
 الْمُلْكِيْنَ ۝ (سورۃ عمران پتہ ۷۷)
 بیشک اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ہے آدم
 کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عیسیٰ
 کی اولاد کو تمام جہان پر
 تیسری جگہ فرمایا :

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَقِيْقَتٍ يَّجْعَلُ رِسَالَتَهُ
 لِمَن يَّشَاءُ ۝
 اس موقع تو خدا ہی خوب جانتا ہے جہاں جہاں
 اپنا پیغام بھیجتا ہے ۔
 چوتھی جگہ فرمایا :

وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى
 صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝
 اور ہم نے ان کو منتخب کیا اور ہم نے
 ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف

بہر حال عرض یہ کر رہا تھا کہ نبوت کے لئے کسی بہترین انسان کا انتخاب اللہ تعالیٰ
 خود فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص عبادت و ریاضت کی اور تقویٰ
 مندرجہ طے کرتا کرنا منصب نبوت تک پہنچ جائے ۔
 بلکہ ، جیسے ہر پتھر زمرد و یخچراں نہیں ہو سکتا ،
 بر نباتات کھجور نہیں ہو سکتی ،
 ہر حیوان عقاب اور شیر نہیں ہو سکتا ،
 اسی طرح ہر انسان نبی نہیں ہو سکتا ،

نبی کا علم : یہ بات تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی انسان اپنی جہد و سعی سے نبی نہیں بنتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس عظیم منصب کے لئے جس عظیم انسان کا انتخاب کرتا ہے وہی نبی بنتا ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلسلہ نبوت جاری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور وہ کونسا علم ہے جو نبی کے بغیر انسانیت کو نہیں مل سکتا؟ تو سمجھ لیجئے کہ موجودات کو جب زندگی ملتی ہے تو انھیں زندگی کے مسائل سے نمٹنے کے لئے سب سے پہلے علم جو حلت عطا کیا جاتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہونے ہی جاتی ہے کہ چہ بچہ کھوکھوں تو غذا ملے گی، روؤں گا تو دور دورہ ملے گا۔

جب تک کے بعد علم حواس کا مرتبہ ہے۔ بہت سی باتیں جو حیلّت سے معلوم نہیں ہو سکتیں خواہ اس قسم کے ذریعہ معلوم ہو جاتی ہیں۔

حواس کے بعد عقل کا درجہ ہے، عقل سے علم کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے اور عقل کی وجہ سے انسان ضرور شر اور نفع و مضرت میں امتیاز کرنے لگتا ہے مگر عقل حصول علم میں مستقل بالذات نہیں ہے بلکہ وہ محتاج ہوتی ہے حواس خمسہ کی اور انھیں کے محسوسات سے وہ نتائج اخذ کرتی ہے اور عین ممکن ہے کہ ایک ہی قسم کے واقعہ سے ہر شخص کی عقل کوئی مختلف نتیجہ اخذ کر لے یہی وجہ ہے کہ عقل والوں میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ پھر عقل وہ ترازو ہے جس سے تولے اور ماٹھے کا تو وزن ہو سکتا ہے مگر ٹھنڈی اور مٹھنڈی کو نہیں تولایا جاسکتا، جو باتیں حواس سے ماوراء ہیں ان کے بارے میں عقل بیماری کوئی رہنمائی نہیں کرتی۔

عقل کے بعد کشف و وجدان کا مرتبہ ہے جو لوگ اپنے نفس اور روح کا ترکیب کر لیتے ہیں اور مراقبوں اور مجاہدوں کے ذریعہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر لیتے ہیں ان کے دل میں علم کی شمع روشن ہو جاتی ہے جو باتیں عقل و حواس کے ذریعہ معلوم نہیں ہو سکتیں ان کا علم کشف و وجدان سے ہو جاتا ہے۔

کیونکہ علم کے یہ سارے ذرائع طبعی اور ذاتی ہیں جن سے عقلی اور یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ مگر ایسا ہو سکتا تو اس وجدان اور صحافت میں کوئی خلل نہ ہوتا جبکہ ہمارا مشاہدہ اس کے بالکل برعکس ہے۔

انسان کی خواہش ہے کہ مجھے تفصیلی اور یقینی علم حاصل ہو،

میرا علم مشکوک و شبہات سے پاک ہو،

مجھے اپنے مسبب اور منشأ کا علم ہو،

مجھے اس کائنات کے آغاز اور انجام کا علم ہو

انسان پکارتا ہے اے رب کائنات تو نے میری ظاہری پیاس بجھانے کا تو انتہائی کر دیا میری باطنی تشنگی کو بھی دے دے۔

مجھے یقین کی منزل تک پہنچا دے

مجھے حقیقی علم عطا فرما دے

آواز آئی میرے بندے!

میں نے تجھے جنت عطا کی مگر وہ تیرے سارے مسائل حل نہ کر سکی

میں نے تجھے حواس دیے مگر وہ تیرے لئے کافی نہ ہوئے

میں نے تجھے عقل سے نوازا مگر تجھے یقین نصیب نہ ہوا

میں نے تجھے کشف و وجدان کی دولت عطا کی مگر تجھ پر سرسبز راز منکشف

نہ ہوئے۔

تو ۳۱!

اب میں تجھے اپنا علم عطا کرتا ہوں

جو سرسبز و روشنی ہے

جو اول تا آخر عقلی اور یقینی ہے

جس پر مشکوک و شبہات کی پرچائیں بھی نہیں پڑ سکتی
 جس میں باطل کا دخل ہو ہی نہیں سکتا
 ہاں ہاں! کائنات کی ہر چیز بدل سکتی ہے
 مگر میرا علم نہیں بدل سکتا
 زمین و آسمان بدل سکتے ہیں
 شمس و قمر بدلا سکتے ہیں
 رد و شب بدل سکتے ہیں
 مگر میرا علم نہیں بدل سکتا

پس میں اپنا یہ علم انبیاء کے پاکیزہ قلوب پر نازل کروں گا

سینے ان کے ہوں گے	کتاب میری ہوگی
زبان ان کی ہوگی	علم میرا ہوگا
سب ان کے ہوں گے	تقریر میری ہوگی
تفسیریں ان کی ہوں گی	حق میرا ہوگا
تسلیم ان کی ہوگی	پیام میرا ہوگا
محنت ان کی ہوگی	کام میرا ہوگا
تنقید ان کی ہوگی	حکم میرا ہوگا
خلافت ان کی ہوگی	ہدایت میری ہوگی
اطاعت ان کی ہوگی	عبادت میری ہوگی
اثر ان کی ہوگی	خلقت میری ہوگی
شفاعت ان کی ہوگی	معفرت میری ہوگی
دُعا ان کی ہوگی	اجابت میری ہوگی

ہاتھ ان کے ہوں گے رحمت میری ہوگی
 دامن ان کے ہوں گے عنایت میری ہوگی
 پھر جس کسی کو ہدایت اور علم و یقین کی طلب ہوگی اُسے در بڑت پر دستک
 دینا ہوگی

علم کا سفر آدم سے شروع ہو اور اتھائی منزلیں طے کرتا ہوا پہنچے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم پر آکر ختم ہو گیا

تمام انبیاء کو جبناجنا علم مختلف اوقات میں دیا گیا تھا وہ سارے کا سارا سرب
 کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔

اب اگر کسی کو ہدایت مل سکتی ہے تو آپ ہی کے در فیض بخش سے مل سکتی ہے۔
 اگر کسی کو علم الہی مل سکتا ہے تو مکتبہ محمدی ہد سے مل سکتا ہے۔

اسی علم کے بارے میں فرمایا

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۝
 (سورۃ البقرہ پ ۱۵)
 یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ
 نہیں۔

اسی علم کے بارے میں کہا گیا :

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
 وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ هُوَ يُنَزِّلُ مِنْ خَلْقِهِ
 حَسْبُكَ ۝ (سورۃ جودہ پ ۱۹۴)
 جس میں غیر واقعی باتیں نہ اس کے آگے
 کی طرف نہ آسکتی ہے اور نہ اس کے
 پیچھے کی طرف سے۔ یہ خدائے حکیم محمود
 کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔

اسی علم کے بارے میں کہا گیا :

لَا تَسْبِيْهُنَّ لِلَّذِيْ لَا يَكْفُرُ بِاللّٰهِ ۝
 (سورۃ یونس پ ۲۴)
 اللہ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا۔

اس علم کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شک ہے، گمان ہے، تیا س ہے، غمین ہے،
انکل ہے۔

تیسری بات : جو آج کی نشست میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اہلسنت
والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم
ہوتے ہیں اور نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں۔ نبی سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا
وہ خواہشات اور جذبات سے کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔

آپؐ ضرور یائیں کہ اگر نبی بھی گستاخ کا ارتکاب کرے تو اس کی زندگی ٹوڑ کیسے بن
سکتی ہے، وہ پھر لوگوں کو ملی الاحوال کی ہی کی اطاعت کا حکم کیسے دیا جاسکتا ہے؟ کیا
اس کا مطالبہ نہیں ہوگا کہ مری انسانیت کو بھی گناہ میں مبتلا کر دیا جائے جبکہ ہمیں
بار بار اَطِيعُوا اللَّهَ کے ساتھ اَطِيعُوا الرَّسُولَ بھی کہا گیا ہے۔

نبی کیوں معصوم ہوتا ہے اور نبی کے معصوم ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے
کہ انبیاء علیہم السلام کی طہارت اور مادہ
انسان پاک رکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر گناہ کی کھپت ہی نہیں ہوتی۔ حدیث میں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انبیاء کا بدن جنت کی مٹی سے بنایا جاتا ہے اور دنیا
کی مٹی میں غفلت اور کمزورت ہے اور جنت کی مٹی میں طہارت، الطہارت اور نورانیت
مشہور قاعدہ ہے، "كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ" انبیاء چونکہ جنتی الٰہی
ہیں سوائے وہ اپنی اصل یعنی طہارت اور تقدس کی طرف جلتے ہیں اور ہمارے اصل
میں چونکہ کمزورت اور غفلت ہے اس لئے ہم گناہوں کی غفلت کی طرف بڑھتے ہیں
انبیاء چونکہ پاک طہارت ہوتے ہیں اس لئے شریعت نبی کی طہیت پر آرتی ہے۔
جتنے افعال انبیاء سے صادر ہوتے ہیں وہی مشرعت بنتے ہیں۔

دوسری وجہ : نبی کے معصوم ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام

کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا مشاہدہ ہوتا ہے، ان کا دل ہر وقت حق تعالیٰ کی تجلیت کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے اور ظاہریات ہے کہ اگر آپ بادشاہ کے دربار میں جائیں اور بادشاہ سامنے تخت پر جلوہ افروز ہوں تو اس وقت آپ کو یہ تصور آئے گا کہ آپ اس بادشاہ کے سامنے اس کی حکم عدویٰ کریں، اس کی نافرمانی کریں، نافرمانی تو کیا غایت ادب کی وجہ سے سنا بھی نہ اُٹھ سکے گی۔ جب ایک مولیٰ بادشاہ کے مشاہدہ کا اثر انسان پر یہ پڑتا ہے کہ وہ ذیہ ادبی کر سکتا ہے نہ نافرمانی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ جس کو ہر وقت حاصل رہے اس کے لئے کیا ممکن ہے کہ وہ اس حکم الٰہی کی نافرمانی کا تصور بھی کرے۔

تیسری وجہ : نبی کے معصوم ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اگر کسی وجہ سے بتفاظنائے بشریت اس کی طبیعت نگاہ کی طرف مائل ہو بھی جائے تو اسے ایسا کرنے نہیں دیا جاتا، قرآن حکیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا :

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا
اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ
(حور یوسف، پگہ ۱۳)

اور اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جم ہی رہا تھا اور ان کو بھی اس عورت کا کچھ خیال ہو چلا تھا اگر اپنے رب کی دلیل کو انہوں نے نہ دیکھا ہوتا تو زیادہ خیال ہو جانا عجب نہ تھا۔

خدائی حفاظت : پیغمبر کی غیبی حفاظت کا اندازہ اُن دو واقعات سے لگایا جاسکتا ہے جو آپ نے خود بیان فرمائے، آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر چھ سال کی تھی مکہ میں قریش میں کوئی شادی تھی، ہم عمروں نے پروگرام بنایا کہ ہم بھی شادی میں شریک ہوں اور کھیل تماشے دیکھیں۔

آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ چلا گیا، کھیل تماشے بھی شروع نہیں ہوئے

تھے کہ مجھ پر اتنی شدید عذابی ہوئی کہ مجھے ہوش نہ رہا اور یوں میں ساری رات بے خبر سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور محفل ختم ہو گئی۔

دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ قریش سال میں ایک مرتبہ بوا نام کے ایک بٹ کا دن منایا کرتے تھے، وہ رات بھر اس کے گرد بیٹھ کر جاتے، کھاتے، آتے چوتے اور جانور ذبح کرتے تھے، آج کل کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ :

وہ بوا نہ بابا کا عرس مناتے تھے ،

محفلِ ساڑھ ہوتا تھی ،

قوال اور فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے ،

مراویں مانگی جاتی تھیں ،

نذریں پڑھائی جاتی تھیں ،

اور سنگِ تقسیم ہوتا تھا ۔

ابو ہاشم نے اپنے لاٹھے بھتیجے کو بھی چلنے کو کہا، دوسرے لوگوں نے بھی امراد

کیا مگر آپ نے انکار فرمایا، چپ بٹخلوں نے آپ کو اٹھایا اور زبردستی لے گئے، وہ

آپ کو بوا نہ بٹ کے قریب لے جانے ہی کو تھے کہ آپ بہ ہوش ہو گئے، بعد میں آپ نے

چچا ابو طالب کو بتایا کہ جب یہ لوگ مجھے بٹ کے قریب لے جانا چاہ رہے تھے تو مجھے

گودے رنگ کا ایک لمبا تڑنگ مرد دکھائی دیا جس نے مجھے ڈانٹا اور چلا کر کہا مجھ!

اس بٹ کے قریب لے جانا اس سے وعدہ ہی رہنا ۔

اس واقعہ کے بعد آپ کو کبھی کسی نے ایسی محفلوں میں چلنے پر مجبور نہ کیا ۔

سب سے بڑی دلیل : نبی کے معصوم ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے

کہ نبی کے کشتہ فغانوں نے کبھی نبی کی سیرت اور

کردار پر انگشتِ غالی نہیں کیا ۔

آپ جانتے ہیں کہ انسان، دشمنی میں صبح اور غلط، جھوٹ اور سچ کا فرق بھی اٹھالیتا ہے لیکن نبی کا کردار اتنا اُجلا اور اتنا صاف ستھرا تھا کہ نبی کے خون کے پیاسوں کو بھی یہ جُمرات نہ ہوتی کہ وہ نبی کے کسر کیٹ میں کیڑے نکالتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے یہ تو کہا کہ :

آپ ساحر ہیں ،

آپ شاعر ہیں ،

آپ دیوانے ہیں ،

آپ ہمارے جیسے انسان ہیں ،

لیکن وہ یہ نہ کہہ سکے کہ :

آپ نے کبھی خنیت کی ،

کبھی کسی کا کوئی حق دیا ،

کبھی کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھائی

کبھی وعدہ خلافی کی ،

بلکہ آپ نے تو خود اپنے آپ کو محاسب کے لئے پیش کیا۔ کوہِ صفا پر کھڑے

ہو کر فرمایا :

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
کیونکہ اس سے پہلے بھی تو ایک بڑے حقے
عمر تک تم میں رہ چکا ہوں، پھر کیا تم اتنی عقل

(سورۃ یونس ۱۰۱ ع) نہیں رکھتے۔

میں نے تمہارے اندر رہ کر چالیس سال گزارے ہیں۔

تم نے تمہارا بچپن دیکھا ہے ،

تم نے میری جوانی دیکھی ہے ،

تم نے میرے شب دروز دیکھے ہیں ،

تم نے میرے معاملات دیکھے ہیں ،

بناؤ ! تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا ؟

جواب میں پوری قوم پکار اٹھی مَا جَزَبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا ہم نے آپ کو

آگے تک جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ۔

حاصل نبی کی حفاظت خدا تعالیٰ خود مستدانتے ہیں اسی لئے نبی کا بچپن اور نبوت

ملنے سے پہلے کا زمانہ بھی ایسا پاکیزہ اور روشن ہوتا ہے کہ دشمن بھی انگشت نمائی

نہیں کر سکتے ۔

لوصاف و خصوصیات | چوتھی بات جو آج کی تقریر میں عرض کرنا چاہتا

ہوں وہ یہ کہ نبی تمام فضائل و کمالات کے

یا وجود ایک انسان اور خدا کا فرما نیروار بہتہ ہوتا ہے ۔ وہ خدا یا خدا کا اوتار نہیں

ہوتا ۔ ہر نبی اپنی بشریت اور بندگی کا انوار علی الاعلان کرتا ہے ۔ حضرت عیسیٰؑ نے

سند مایا :

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ الْخَشِيُّ

میں اللہ کا بندہ چوں اس نے مجھ کو کتاب

الکتاب وَجَعَلَنِي نَبِيًّا

دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا ۔

(سورۃ مریم ۵۷)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تو یوں فرمایا

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي

آپ کہہ دیجئے کہ : تو میں تم سے یہ کہتا

خَوَاتِيمُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ

ہوں کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کے خزانے

ہیں اور نہ میں تمام فیوض کو جانتا ہوں

الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ

اور میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں روشنی

إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنَّ أَصْبَحُ

إِنَّمَا يَبُوءُ عَلَى إِلَٰهٍ ۚ
(سورۃ انفام پ ۱۱ ع ۱۱)
ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس ہی
آتی ہے اس کا اثباعت کر لیتا ہوں۔

اور کبھی یوں فرمایا

إِنِّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا
أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝
(سورۃ انفام پ ۱۱ ع ۱۱)
بالحق میری نماز اور میری ساری عبادات
اور میرا دنیا اور مرنا یہ سب خالص اللہ ہی
کا ہے جو مالک ہے سارے جہاں کا اور اس کا کوئی
شریک اور بھگتا کسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب
ساتنے والوں سے پہلا ہوں۔

اور کبھی یوں فرمایا

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ
عَبْدِكَ وَإِنِّي أَسْأَلُكَ نَاصِيئَتِي
بَبَيْدِكَ مَا فِي رُفِّ مَحْكَمِكَ
اے اللہ میں بندہ ہوں تیرا اور بیٹا ہوں
تیرے بندے کا اور بیٹا ہوں تیری بندگی کا
میری پیشانی تیرے نام میں ہے اور میرے
بارے میں تیرا حکم نافذ ہے۔

ایک صحابی تھیں بن سعید کو دوسرے ملک چلیکا اتفاق ہوا ان انہوں نے دیکھا کہ
لوگ جب رئیس شہر کے دربار میں جاتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، سوٹ کر آئے تو حضور
سے عرض کیا کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، آپ تو (ان بادشاہوں سے) زیادہ مستحق ہیں۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری قبر پر گدڑ بگے تو سجدہ کرو گے؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے
فرمایا تو پھر جیسے جی بھری سجدہ نہ کرنا چاہئے۔

ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے راستہ میں آپ کو دیکھ کر ایک
شخص پر ایسی ہدیت طاری ہوئی کہ کانپنے لگا آپ اسی کے قریب (شریف) لے گئے
اور فرمایا دوست ہیں ایک ایسی قریشی خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے

کھایا کرتی تھی (نرمذی)

اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگ انسان کے مرتبہ کو نہیں پہچانتے

وہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو گنہگار خطا کا رکھی ہوتا ہے ،
وہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو شرابی، زانی اور چور کا بھی ہوتا ہے ،
وہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو فریبی، مکار اور دغا باز بھی ہوتا ہے
وہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو قارون، فرعون اور ابوجہل بھی ہوتا ہے ،
وہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو قاتل سنگدل اور خونخوار بھی ہوتا ہے ۔
وہ دیکھتے ہیں کہ انسان تو ہلاکو غمان اور چنگیز خان بھی ہوتا ہے ۔

یہ بھولے بھالے لوگ جب اس قسم کے انسانوں کو دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ
نبی انسان نہیں ہو سکتا، تو ایسے کم عقل لوگ حقیقت میں حقیقی انسان کے مرتبہ سے
ناواقف ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے

گر بصورت آدمی انسان بُدے احمد و ابوجہل ہم یکساں بُدے
کہ اگر صرف شکل ہی سے انسان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوجہل میں کچھ فرق
نہ ہوتا۔ اور یہ کہ

ابن آدمی بنی خلافِ آدم اند نیستند آدم خلافِ آدم اند
یہ جو تم دیکھتے ہو کہ انسانوں کے برعکس کام کرتے ہیں، یہ انسان نہیں ہیں، انسان
کا خلاف ہیں۔ اور یہ کہ

اے بسا ابلیس آدم رشتہ نیست پس بہر دستے نباید داد دست
اے انسان بہت دفعہ ابلیس انسان کی شکل بنا کر آ جاتا ہے، اس لئے ہر بات میں ہاتھ
دے کر پیر نہ بنالینا چاہئے۔

سن لیجئے! ایک کامل انسان کا مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہے اسی لئے

تو کہا جیسا ہے ۔

فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا

مگر اس میں پُر قی ہے محنت زیادہ

فرشتے گناہ نہیں کرتے تو کیا کمال ہے ان کے اندر گناہ کی صلاحیت ہی نہیں

فرشتے زنا نہیں کرتے تو کیا ہوا ان کے اندر تو شہوت ہی نہیں۔ فرشتے قتل و

قتال اور جہل و نزاع نہیں کرتے تو کیا ہوا ان کو تو غصہ ہی نہیں آتا، فرشتے

چوری چکاری نہیں کرتے تو کیا کمال ہے ان کی تو ضروریات ہی نہیں ۔

کمال تو اس انسان کا ہے جسے غصہ نہ آتا ہے مگر دبا جاتا ہے،

جس کی آنکھیں ہیں مگر غیر محرم کی طرف نہیں اٹھاتا،

جس کے اندر شہوت ہے مگر ناجائز محرم میں متغافل نہیں کرتا،

جس کی بے پناہ ضرورتیں ہیں مگر کسی کے مال میں ناجائز نقصان نہیں کرتا،

انسان کا احوال وہ ہے جو ایک خارجی مشاعر نے بیان کیا ہے :

در میان فقر و ریافتہ بندم کو وہ

باز میگویی کہ دامن تو مکن ہشیار باش

اگر انسان ہونا کمال کی بات نہ ہوتا تو پھر

فرشتوں سے انسان کو سجدہ نہ کیا جاتا،

انسان کی خدمت کے لئے ملائکہ کو ضرورت کیا جاتا،

انسان کے دل پر ظہر ربانی کون نہ کیا جاتا،

انسان کو منصب خلافت پر فائز نہ کیا جاتا،

اگر انسان ہونا کوئی کمال نہ ہوتا تو انسان کو معراج میں اُکھس

مقام تک نہ لے جاتا جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے ۔

اگر انسان ہونا کوئی کمال نہ ہوتا تو۔

انسان خلیل اللہ نہ ہوتا

انسان کلیم اللہ نہ ہوتا ،

انسان روح اللہ نہ ہوتا ،

انسان حبیب اللہ نہ ہوتا ،

اپنی انسانیت پر پیغمبروں کی انسانیت کو قیاس نہ کرو، ان کی انسانیت کے سامنے تو ملکوتیت ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔

کیا نورانیوں کی کیا جلالت ہے کہ خاک کیوں کا مقابلہ کریں، بلکہ مشروط ہے تو صرف یہ کہ خاکی انسان خدا کا کامل بندہ بن جائے اور انہیں یہاں تک کہ ہندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے اس لئے وہ بشر ہونے کے باوجود فرشتوں سے اعلیٰ و افضل تھے۔ ایک دوسٹر پہلو سے بھی خود کریں وہ یہ کہ :

خدا نے زمین بنائی تو انسان کے لئے

آسمان کو سجایا تو انسان کے لئے

مورج ایجاد نمودارش میں تو انسان کے لئے

نہر مانے نہریں اور دیار وادی تو انسان کے لئے

نباتات اور جمادات کو وجود دیا تو انسان کے لئے

حیوانات کا گوشت، دودھ اور جسد منافع انسان کے لئے

کعبہ تعمیر کرایا تو انسان کے لئے

ہمسہ آن کو نازل کیا تو انسان کے لئے

جس انسان کے لئے خدا نے اتنا کچھ کیا ہے خدا ہر ٹھنڈے دل سے سوچے

اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں !!

جس انسان کے حسنِ تخلیق کو بیان کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے سورہ یٰسین میں چار قصیں کھائی ہیں، وہ انسانِ انسا ذلیل و خضیر ہے کہ ہم انبیاء کی بشریت پر کافرانہ انکار کریں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے پیارے ہوشِ معرکہ پر یہ

میری سہیلی میں ہے عمر سستی مانہ کی راز ہے یہ سب بجا و شور کن فکان میرے لئے
کیوں ہو روزِ نازل میں ہو چکی تقسیمِ کار میں ہوں، لک کے لئے اور کل جب میرے لئے
انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ البتہ ہم میں سے بعض لوگ حیوانیت کی سطح تک پہنچ چکے ہیں۔ آئیے ہم انبیاء کی امتداد کر کے اپنے اندر انسانیت پیدا کر کے خدا کے محبوب اور محبوب بن جائیں

وَمَاعَدِينَا إِلَّا الْمَسْكَنُ

محبتِ نبوی

حبیبِ پاک کسی کا خطاب کیا ہوگا
وہ لا جواب ہیں ان کا جواب کیا ہوگا
مدارِ کلام ہے حُبِ رسول پر ورنہ
عمل ہزار ہوں اچھے ، ثواب کیا ہوگا
جو مسیتِ نجسیت زلفِ نبی ہے اس کا داغ
مہینِ مرتب مشک و گلاب کیا ہوگا

جلیل مکیہ۔ المتولی مشکوٰۃ

”میں تو صاف کہتا ہوں کہ جس کو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے محبت نہیں اُسے صفاتِ کربانہ اور اخلاقی حسنہ سے محبت نہیں، اُسے صداقت و بیانت سے محبت نہیں، اُسے نجابت و شرافت سے محبت نہیں، اُسے ایثار اور شفقت و رفاقت سے محبت نہیں، اُسے جود و سخا اور حمد و ثناء و غنّواری سے محبت نہیں، اُسے شرم و حیا اور عفت و پاکدامنی سے محبت نہیں اور جسے ان اخلاقی سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ انسان کے لباس میں ایک حیوان ہے، ایک وحشی درندہ ہے۔“

○ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُكُمْ
وَأَرْوَاحُكُمْ وَغَيْرُكُمْ
وَأَعْيَانُكُمْ أَثْقَرُ فَمَوْهًا
وَجَزَاءً عَن تَحْتُونِ كَذَّاهَا وَمَن لَّكُم
تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَافْتَقَرُوا حَتَّى يَأْتِيَ إِلَهُكُم بِأَمْرٍ
(سُورَةُ التَّوْبَةِ ٢٤)

○ أَلَمْ يَكُنْ أَوَّلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ
مِنَ الْكُفَّهِمْ وَأَذْوَاجُهُ
أَقْرَبُكُمْ (سورة الأحزاب ٥٤)
○ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ
يَكُونَ أَحِبَّ إِلَىٰهِ مِنْ
وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

○ لا يؤمن أحدكم حتى
أشكون أحب إليه من أهله و
ماله (صحیح ابن خزيمة)
○ من أحبني كاسي معي
في الجنة

آپ کو ہند بکھینے کو اور تمہارے باپ اور تمہارا
بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں
اور تمہارا گنبد اور وہاں جو تمہارے مائے
اور وہ تجارت جس میں انھیں نہ ہونے کا
تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے
ہو، تم کو افسوس اور اس کے رسول سے اور
اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیار
ہوں تو تم مستظرف ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
اپنا حکم بھیج دے۔

نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی بیبیاں ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں بن سکتا جب تک اسے رسول اللہ کے ساتھ نار باپ اور اوراد اور باقی سب اشخاص سے رُحہ کر محبت نہ ہو۔

تم لوے کوئی دوسری چیز نہیں ہے سنا، جب تک میں
وُسے اُس کے اہل و عیال و مال سے زیادہ
محبوب نہیں ہوتا
جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے
ساتھ جنت میں ہوگا۔

بزرگان محترم و برادران عزیز !
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ بڑے بڑے حق ہم پر لازم ہیں۔ آپ
 کا پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے،
 آپ کا دوسرا حق یہ ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں آپ کی اطاعت
 کی جائے۔

آپ کا تیسرا حق یہ ہے کہ آپ کی یعنی آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت
 کی جائے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم و تکریم کی جائے۔
 اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں حق یہ ہے کہ آپ سے محبت
 کی جائے اور تعظیم ہی کا لازمی نتیجہ ہے۔ کیونکہ جو شخص آپ کی تعظیم کرے گا
 وہ آپ سے محبت بھی کرے گا۔ اور جس بد بخت کے دل میں آپ کی تعظیم نہیں ہوگی
 اس کا دل محبت سے بھی خالی ہوگا۔

آج کی نشست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں قرآن مجید
 احادیث مبارکہ اور صحابہ کے واقعات کی روشنی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی محبت نصیب فرمائے۔

کہا جاتا ہے کہ جو لوگ کسی سے دلی محبت کرتے ہیں تو اس کے بڑے بڑے
 اسباب بنیں ہوتے ہیں ○ کمال ○ جمال ○ احسان

کیا مال سببِ محبت ہے؟ بعض لوگوں نے ان اسباب میں مال کو بھی
 شمار کیا ہے لیکن میں مال کو اس لئے شمار نہیں کرتا کیونکہ مال داری کی وجہ سے
 خوشامد اور چالوسی تو کی جاتی ہے، محبت نہیں کی جاتی۔ ویسے اس میں شک نہیں
 کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے بڑا مال دار انسان تھا، کیونکہ مال داری

و دیکھ پیسے کی کثرت کا نام نہیں بلکہ دل کی غنا اور سخاوت کا نام ہے اور سخاوت میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال چشم فلک کے آج کے کتب میں دیکھی حضرت جابر فرماتے ہیں :

ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کسی کی پوز کا
دس لہر شیئاً قطّ فقلّ لا .
سوال نہیں کیا گیا جس کے جواب میں حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے لا (نہیں) فرمایا ہے
(بخاری ص ۱۷)

اسی حدیث کا مفہوم کسی نے یوں ادا کیا ہے

نرفتم لا بہ زبان مبارک شش ہرگز

مگر بہ استعذاب ان لا الہ الا اللہ

شاعر کہتا ہے کلمہ شہادت کے لاکھ علاوہ آپ کی زبان مبارک پر کبھی نہیں آیا۔
حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اعلان فرما دیا تھا
من تولیہ دینا فعلی ومن جو مسلمان قرضہ چھوڑ کر مرے گا میں اسے ادا
ترکھ دوں (متفقہ) کروں گا اور جو مسلمان ورثہ چھوڑ کر مرے گا
اُسے اس کے وارث سنبھالیں گے۔

ایسا بھی ہو اگر آپ کے پاس تھوڑی سی چاندی تھی کوئی لینے والا نہ ملتا تو آپ کو
رات بھر غم نہ لگتا۔ اُمہ المؤمنینؓ نے بے قرار کی وجہ چھپی تو ارشاد فرمایا
مجھے ڈر ہے کہ مبادا یہ بے پس ہو اور مجھے موت آجائے۔

بعض اوقات آپ کے پاس سائل آیا مگر اسے دینے کے آپ کے
پس کچھ نہیں تھا تو آپ نے قرض لے کر اُس کی حاجت پوری کی۔

نوعمر بنیہ کہ اگر مال داری کو بھی سبب محبت میں شمار کیا جائے تو
ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل کا نسخہ نور بہت بڑا مال اور تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ مال داری

کی وجہ سے کسی سے قلبی محبت ہوتی نہیں ہاں چاہلپڑی اور کاسہ نمبسی کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔

محبت کے اصل اسباب تین ہی ہیں کمال جمال احسان
محبت کا پہلا سبب کمال محبت کا پہلا سبب کمال ہے ہزاروں
 لوگ ایسے گذرے ہیں جن کو ہم نے نہ دیکھا ہے نہ ان سے ہماری قربت داری
 ہے، نہ ان سے ہمیں کوئی مالی فائدہ حاصل ہو رہا ہے مگر ہم ان سے صرف ان کے
 کمالات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں

ہم حاتم طائی سے محبت رکھتے ہیں اس کی جود و سخا کی وجہ سے ،
 ہم فخریہ خان سے محبت رکھتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے ،
 ہم ہستم و اسفندیار کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں ان کی شجاعت اور
 مردانگی کی وجہ سے ،

ہم سقراط و افلاطون کا نام بیزار سے لیتے ہیں ان کے علم و حکمت کی بنا پر
 ہم فردوسی اور سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی قربت گوئی کی بنا پر ،
 ہم خانبان سے محبت کرتے ہیں اس کی خطابت اور بلاغت لسانی کی بنا پر ،
 ہم نسبہ و مستنسی کا ذکر کرتے ہیں ان کی فصاحت و بلاغت کی بنا پر ،
 ہم شکسپیر اور ہمر کی بات کرتے ہیں ان کے ادبی کمال کی بنا پر ،
 ہم مصر کی قلعہ پھرہ کا نام لیتے ہیں اس کے حسن و جمال کی بنا پر

ہم بھون اور راجھ کی مثال دیتے ہیں ان کے کمال عشق کی وجہ سے وہ ہم سے
 ذاتِ قدس میں اتنے عجیب و غریب سے محبت کیوں نہ کریں جو تمام کمالات کا مجموعہ تھی ۔
 پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمال پایا جاتا ہے وہ ناقص تھا اور
 میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا۔

میں حاتم طائی کی سخاوت کو ماننا ہوں مگر حاتم کی سخاوت اُس ذاتِ اقدس کی سخاوت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے جس نے دوست کو بھی فائدہ پہنچایا، دشمن کو بھی جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا باطن کو بھی جس کی زبان پر کلمہ شہادت کے لاکھ علاوہ کبھی لایا ہی نہیں، جس کی سخاوت کا سلسلہ اُس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جاری ہے، جو دنیا میں بھی نوازتا رہا آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازے گا میں نو شیرازان کے عدل و انصاف کو تسلیم کرتا ہوں مگر نو شیرازان کے عدل کو اس رسولِ ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل سے کیا نسبت ہے جس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول میں عدل کے میٹھے چستے جاری کئے۔

جس نے اعلان کیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا جس نے بدلہ لینے کے لئے اپنی کمر امت کے عام آدمی کے سامنے لنگی کر دی جس کے غلاموں نے قیصر و کسریٰ کے استبداد کا خاتمہ کر کے میزانِ عدل قائم کر دی۔

میں رستم و اسفندیار کی شجاعت تسلیم کرتا ہوں مگر اُس عظیم بہادر کے کیا کہنے جس نے بغیر لشکر اور بغیر ہتھیاروں اور مال و دولت کے سالہا سال تک عرب کے وحشی درندوں کا تنہا مقابلہ کیا،

میں سقراط و افلاطون کے علم و حکمت سے انکار نہیں کرتا مگر اُس بالِ علم و الحکمہ کے کیا کہنے جس کے فیضانِ علم سے سقراط و افلاطون جیسے سینکڑوں اربابِ علم و حکمت پیدا ہوئے۔

مجھے حیات کی قوتِ خطابت سے انکار نہیں مگر اس عظیم خلیفہ کے کیا کہنے جس کی تاثیرِ خطابت سے پھر بلوں پڑے اور سنگدل انسانوں کی زندگیاں کی کلیاں پلٹ گئی۔

مجھے رشیکیمپہ اور پورہ منتہی اندلسیہ کی فصاحت و بلاغت سے انکار نہیں مگر اس فصیح و عظیم کے کیا کہنے جس کی فصاحت و بلاغت کا حرب و نمج میں سے کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔

قلو بطرہ کے خُسن کی بات نہ کرو کیونکہ خاک کو آسمان سے اور ذرہ کو پریت سے کیا نسبت ماہِ عرب کے خُسن و جمال کا مقابلہ تو معرکہ کا وہ حسین بھی نہیں کر سکتا جس کے خُسن نے چند بازاری عورتوں کی پشوش و حواس گم کر دیئے تھے تو اگر ان لوگوں سے ان کے کمالات کی وجہ سے محبت کی جالی ہے تو پھر اُس عظیم انسان سے محبت کیوں نہ کی جائے جس میں یہ سارے کمالات علیٰ جمیع کمال پائے جاتے ہیں۔

مجموعہ کمالات | پھر بات صرف اتنی نہیں کہ صرف یہ کمالات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں بلکہ ہر راوندِ عوی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جو کمالات فرداؤ و اعطا کئے گئے وہ سارے کمالات ربِّ کائنات نے خاتم النبیین رحمۃ اللعالمین ﷺ سے دیئے تھے آپ کی ذات میں۔

آدم کا خلق

شیث کی معرفت

نوح کا جوشِ تبلیغ

ابراہیم کا ولولہِ توحید

اسحاق کا ایشار

اسحاق کی رُف

صالح کی فصاحت

لوڈ کی حکمت

مونی کا حلال

صارون کا حمان

یعقوب کی تسلیم و رضا

داؤد کی آواز

ایوبؑ کا صبر

یونسؑ کی اطاعت

یوشعؑ کا جہاد

دانیالؑ کی محبت

الیاسؑ کا وقار

یوسفؑ کا حسن

یحییٰؑ کا پاک امی

اور عیسیٰؑ کا زہد جیسے : صفات یکجا جمع کر دینے گئے تھے۔

حضرت نانو توئی فرماتے ہیں :

جہاں کے سادے کا لڑتے ایک شخص میں ہیں

تیرے کوئی کسی میں نہیں مگر دو چہر

اور ایک دوسرا شاعر کہتا ہے :

حسن یوسفؑ، دم عیسیٰؑ، ید بیضا داری

آنچہ خوبیاں ہمدارند تو تمہارا داری

عفو و درگزر کی انتہا یہ تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے خون کے پیاسے کو - صحابہ پر مکہ کی زمین ٹپک کرنے والے درندوں کو بلانے کی حیثیت پر ظلم ڈھانے والے ظالموں کو

سمیٹنے اور یا شکر کو شہید کرنے والے وحشیوں کو یہ کہہ کر معاف کر دیا :
لَا تَنْوِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اَنْ تَقْتُلُوهُمْ اِنَّكُمْ كُنتُمْ كَاثِبِينَ
اللّٰهُ لَكُمْ وَهُمْ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔

حضرت حمزہؓ کے قاتل وحشی اور کلیجہ جبانے والی ہندو ملک کو معاف کر دیا۔
صبر و شکر کی انتہا یہ تھی کہ سیدہ عاتشہؓ کے بقول بعض دفعہ ایک ہفتہ تک گھر میں جو خانہ جلنا تھا اور صحت کچھ جوڑوں اور پانی پر گزارہ ہوتا تھا مگر آپؐ پھر بھی انتہائی صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتے تھے

محبت و شفقت کا یہ عالم تھا کہ انسانوں کے علاوہ حیوانوں پر بھی آپؐ بہ حد شفیق تھے اور آپؐ کی شفقت کا نتیجہ تھا کہ حیوانوں پر ظلم ہوتا تو وہ بھی آپؐ کے پاس شکایت سے کھڑے ہوتے۔

سچائی کا یہ عام تھا کہ دشمنوں تک نے آپؐ کے سچا ہونے کا اقرار کیا۔ جنگ بدر میں انصاری بن شریح نے ابو جہل سے پوچھا۔ اے ابو الحکم! یہاں ہم دونوں کے سوا تیسرا نہیں کچ بڑا کہ جھگڑا صلی اللہ علیہ وسلم، مچا ہے یا بھڑٹا ہے ابو جہل نے جواب دیا خدا کی قسم بے شک جھگڑا (صلی اللہ علیہ وسلم) سچ بولتا ہے اور اس نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔

حضرت عیسیٰؑ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپؐ کا طہرہ کیا ہے؟ فرمایا :

المصرفۃ رأس مال	بیراں اللہ (جہن مریا) تر	معرفت ہے
والعقل أصل دینی	سیرک دین کا جبر	عقل ہے
والحجۃ أساس	سیرک حبیب و	محبت ہے
والشوق سرکبی	سیرک سوارک	شوق ہے
وذكر الله أنیس	سیرک انیس	ذکر الہی ہے
والنقۃ ککزی	سیرک خدو	اعتقاد بر خدا ہے
والحسن رفیق	سیرک اسحق	غیر ولی ہے
والعلم سلاخی	سیرک تحقیق	علم ہے
والصبر رد الخ	سیرک لباس	صبر ہے
والرضا غنیمتی	سیرک مال غنیمت	رضا سجاالی ہے
والحبس فخری	سیرک فخر	عجز پر گوارہ رہنا ہے
والزهد حرصی	سیرک ایشہ	زہد ہے
والیقین شوق	سیرک خوراک	یقین ہے
والصدق شفیع	سیرک اشعین	صدق ہے
والطاعة حنی	سیرک اندوختہ	طاعت الہی ہے
والجہاد خلقی	سیرک خلاق	جہاد ہے
وقرة عين في الصلوة	سیرک نماز کی تھنک	نماز ہے

حکیم ابوسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

مخلوق عظیم | اخلاق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اخلاق میں بھی سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور یہ قاعدہ کی بات

ہے کہ جو مفت م سب سے آخری در اونچا ہوتا ہے تو نیچے کے سارے مقلات اس
 میں جمع ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ یوں کہیں کہ فلاں آدمی "بخاری" پڑھا ہوا ہے،
 تو بخاری آدمی کب پڑھے گا؟ پہلے میزان مشعب پڑھے، پھر قدوری پڑھے
 پھر مشیخ و قنایہ پڑھے، پھر ہدایہ پڑھے، تب جا کے بخاری پڑھے گا۔ تو اس کا
 مطلب یہ ہے کہ جسے بخاری آگئی اُسے میزان بھی آگئی۔ اُسے مشعب بھی آگئی، اُسے
 شرح و قنایہ بھی آگیا، ہدایہ بھی آگیا، ساری نیچے کی کتابیں آئیں۔ لیکن جو میزان
 پڑھ چکا ہے ضروری نہیں کہ اسے بخاری بھی آجائے۔ تو نیچے کی چیز جاننے سے اوپر
 کی چیز کا جاننا ضروری نہیں، مگر اوپر والی چیز کو جان جائے تو نیچے کی ساری
 چیزیں جان جائے گا۔

تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب **صلوات** کا اعلیٰ مقام دے دیا گیا، تو اس کے
 نیچے جتنے مقامات تھے وہ خود بخود گئے۔ تو آپ جامع اخلاق بھی ہیں۔

اور وہ کس قسم سے؟

وہ یہ کہ ہم نے جہاں تک خور کیا تو قرآن و احادیث سے اخلاق کی تین قسمیں
 معلوم ہوتی ہیں ایک **اخلاق حسنہ**، ایک **اخلاق قریبہ** اور ایک **اخلاق عظیمہ**۔
خلق حسن یہ اخلاق کا ابتدائی درجہ ہے۔ جن تعالیٰ نے حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ یا خلیل ہتھ خلاقا اے میرے خلیل اپنے
 اخلاق کو حسن بناؤ اگرچہ کفار کے ساتھ معاملہ پڑے تب بھی اخلاق حسنہ
 سے پیش آؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک خلق ہے جس کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کو کی گئی۔

ایک **خلق کریم** ہے جسے حدیث میں آپ فرماتے ہیں **بُعِثْتُ بِأَفْضَلِ مَخْلُوقٍ**
 الاخلاق میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ کریمانہ اخلاق مکمل کر کے تباہ سے ملنے

پیش کردوں۔
 در ایک خلق عظیم ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی خلق ہے جس کو قرآن میں مَنَّہ پایا گیا وَ اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٍ عَظِيْمٍ اے نبی آپ ہی عظیم کے اوپر ہیں، تو تین قسمیں تھیں
 ان میں سے دو فرق کیا ہے؟ خلقِ حسن ابتدائی درجہ ہے، خلقِ کریم

دوسرا درجہ ہے اور خلقِ عظیم انتہائی درجہ ہے۔

خلقِ حسن کہتے کسے ہیں؟ عدل کا معنی یعنی معاملہ میں کوشش کر دے اس میں حلو و اعتدال سے نہ گزرو۔ اگر آپ کو کوئی قدر انحراف اسنے ایک تھپڑ مار دے تو آپ نے بھی اتنے ہی زور سے مار دیا جتنی زد سے اس نے مارا تھا تو کہنا چاہیے کہ آپ ہی حسن کے در پر ہیں۔ اگر آپ تھپڑ کے جواب میں منکرہ مارتے تو کہا جاتا کہ ہنسے بد اخلاق آدمی ہیں، اس نے تھپڑ مارا تھا آپ نے منکرہ ماری، تعدی کی اور زیادتی کی۔ تو تعدی اور ظلم سے بچ جانا یہ خلقِ حسن ہے۔ یعنی عدل کے اوپر قائم رہنا، یاں برابر اس چیز کا پورا پورا بدلہ دے دینا یہ خلقِ حسن کا مفہوم ہے۔

اسی طرح اگر آپ نے کسی کو ایک روپیہ دیا ہے اور آپ خواہش مند ہیں کہ بدلے میں وہ بھی مجھے ایک دے تو یہ خلقِ حسن کی بات ہے، اور اگر آپ یوں کہیں کہ میں تو دوں ایک اور میں سے دو وصول کروں یا پانچ۔ تو کیا جائے گا کہ یہ بخل کی بات ہے۔ یہ زیادتی کی بات ہے تو خلقِ حسن کا اصل اعتدال اور معاملات کا عدل ہے۔ علیٰ ہذا ایسا کسی کو مل شخص کسی کے اوپر حملہ کر کے اس کی آنکھ بھونڈ دے تو اسے بھی جت حاصل ہے کہ حملہ کر کے آنکھ بھونڈ دے مگر ایک ہی بھونڈے گا، دوسری بھونڈ دو بھونڈے گا تو کہہ جائے گا کہ ظالم ہے۔ تو غرض خلقِ حسن کا اصل یہ ہونا کہ نہ تو بخل ہو

پورے پورا ہونے کے مطابق ہوں، انصاف کے مطابق ہوں۔ اس سے گزرتا ہوں۔
ہے۔

دوسرا درجہ خلق کریم کا ہے اس میں اول بڑا تو نہیں ہوتا۔ اس میں ایسا
ہوتا ہے کہ دوسرا زیادتی کرے آپ اسے معاف کر دیں۔ ایک نے قہر مارا۔
آپ نے کہا مجھے حق تو تھا بہار لینے کا اگر اس عین اوجے وقتوں سے کیا بدناموں۔
جہاں معاف کرتا ہوں، یہ کیا راجہ خلق ہے۔ دوسرے نے گالی دی، آپ کو بھی
حق تھا کہ اتنی زیادتی آپ بھی کرتے لیکن آپ نے معاف کر دیا تو یہ ایسا راجہ درجہ ہے
اس کو خلق کریم کہیں گے

اور تیسرا درجہ خلق عظیم کا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے
تو نہ صرف یہ کہ آپ معاف ہی کر دیں بلکہ اللہ اس کے ساتھ احسان بھی کریں،
یہ خلق عظیم کہلاتا ہے جس کو حد بیش میں فرمایا گیا کہ قِیلَ مَنْ قَطَعَكَ وَلَا عَفْوَ عَنَّا
خَلَقْنَاكَ وَأَحْبَبْنَاكَ مِنْ آدَمَ إِلَى الْيَوْمِ۔ جو تو، رہے ساتھ قطع قطع کرے تم جو
کی خوشش کرو، جو تمہارے ساتھ نہ کرے تم اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی
کوشش کرو۔ یہ خلق عظیم کہلاتا ہے اور یہ خلق جن سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا ہے۔

محبت کیوں نہ ہو! آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ جس ذات اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے اوصاف و کمالات جمع ہوں، اس سے محبت کرنی چاہئے
یا نہیں؟

دنیا والے — کسی کی ذلالت پر ناز کرتے ہیں
کسی کی شجاعت پر ناز کرتے ہیں
کسی کی جو دوستی پر ناز کرتے ہیں

کسی کے عدل و نفاذ پر تکرر کرتے ہیں
کسی کے ایشیا اور خدو سبہ خلق پر تکرر کرتے ہیں

تو میں اُس پیغمبر پر ناز اور اس سے محبت کیوں نہ کروں جس کے اندر یہ
ساری صفات اور کمالات علی وجہ الکمال پائے جاتے تھے، اور جس نے لاکھوں
کروڑوں انسانوں کو یہ اخلاق و لوصاف سکھا دیئے۔ اُس نے کسی کو صدیق
بنا دیا، کسی کو عادل بنا دیا، کسی کو سخی بنا دیا، کسی کو شیر خدا بنا دیا
میں ترصاف کہتا ہوں کہ جس کو چھیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
نہیں اُسے ان صفات و اخلاق سے محبت نہیں

اُسے صداقت و راست سے محبت نہیں

اُسے خواب و شرافت سے محبت نہیں

اُسے ایشیا اور شہقت و راست سے محبت نہیں

اُسے جود و سخا اور ہمدردی و غمخواری سے محبت نہیں

اُسے شرم و حیا اور عفت و پاکدامنی سے محبت نہیں

اُسے تواضع، سادگی اور عجز و انکساری سے محبت نہیں

اُسے وقار و منانیت اور غفور و درگزر سے محبت نہیں

اور جسے ان اخلاق سے محبت نہیں اُسے انسانیت سے محبت نہیں

اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں بلکہ انسان کے لباس
میں ایک حیوان ہے، ایک وحشی و زندہ ہے۔ ورنہ یہ جوہر نہیں سکنا کر لگتا
اور اخلاق سے محبت رکھنے والا اور ان سے منصف ہونے کی خواہش رکھنے
والا انسان اخلاق و صفات کے ایسے پیکر کو دیکھ اور سنے، مگر اُس سے
محبت نہ کرے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کے سینے میں دل نہیں، پتھر کا

تکڑا ہے، اس کے سر میں داغ نہیں ٹھہر رہا ہے۔

تو محبت کا پہلا سبب حسن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے وہ کہاں ہے اور چونکہ آپ محلات کا اعلیٰ ترین مرتبہ تھے، لہذا آپ کی محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔

محبت کا دوسرا سبب جمال : بعض لوگ کسی سے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اگرچہ حسن و جمال محبت کا حقیقی اور دائمی موجب نہیں ہے تاہم ایسے افراد کی کمی نہیں جو حسن و جمال سے متاثر اور مغلوب ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خدا کا ہر پیغمبر حسین ہوتا ہے، تاکہ کسی محتاط کو نہ تو اس کے کسی غصہ والی عیب پر انگشت نمائی کی جرات ہو اور نہ ہی اس کے کسی جہانی نقص کا مذاق اڑانے کی جرات ہو۔

نبی کا چہرہ اس کی صداقت کا گواہ ہوتا ہے۔ عام آدمی بھی دیکھ کر بکا اٹھتا ہے، خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔

○ عید الفطر میں سلام پہنچانے والوں کے بڑے عالم تھے فرماتے ہیں :

فلما استبشرت وجهه عرفته ان وجهه ليس بوجه كذاب

میں نے چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔

○ حضرت ابو رافع قریش کے پیغمبر بنا کر آئے، فرماتے ہیں :

فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألقني في قلبى السلام.

جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل میں سلام کا

چراغ روشن ہو گیا۔

○ نہت ابو سیرۃؓ نے اس چہرہ کو دیکھ تو فرمایا :

هذه آية شينة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله الشمس

تجرى فی وجهہ

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا
عسوی ہوتا تھا گویا سورج آگے چہرہ اقدس میں۔ وہاں دو اندھے
(۳) حضرت انسؓ نے اس چہرہ انور کو دیکھا تو لوگوں کو بتلایا :

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر النور کان عرقہ اللؤلؤ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید روشن تھا۔ پیدہ کی بوند
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر ایسی نظر آتی تھی جیسے موتی
(۵) حضرت علیؓ نے اس سپکروشن و جمال کو عیوں جیاں کیا :

من راہ ہدیۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ أحبہ بقول ما علم ان
قبلہ ولا بعدہ مثله ۔

جو کوئی اپنا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا وہ ہدیت زدہ
رہ جاتا، جو جا کر پاس بیٹھتا وہ والہ و شہید ہو جاتا، جو سمجھنے والا کہہ کرنا
کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہ اس سے پہلے دیکھا نہ بعد میں
(۶) حضرت برادرؓ نے کہا :

ما رأیت من ذی خلق فی خلقہ حواء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے جسے بالوں والا سرخ چادر میں بیوس سرکار و در عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا ۔

(۷) حضرت کعب بن مالکؓ نے فرمایا :

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرت استار وجهہ کأنه
قطعة من القمر

حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک ایسا ستار

جی جاتا کہ وہ مذکورہ معلوم ہوتا۔

○ حضرت ربیع بنت مہذؤ نے فرمایا :

نور أبيضه وأبيض الشمس طالعاً

اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینے تو سمجھئے کہ سورج مکمل آیا ہے

○ حضرت جابر بن سمیرہؓ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ
ملو اور جیسا چمکیں گے تو آپ نے جواب دیا :

لا، بل كان مثل الشمس والقمر

نہیں نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو آفتاب و مہتاب جیسا تھا۔

لیکن ایک شاعر کو تو چاند سے تشبیہ دینا بھی برا ثابت نہیں اس نے کہا :

چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے

چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے

○ حضرت حسانؓ نے اس چہرہ پر نور کو دیکھا تو پکار اٹھے :

وأحسن منك لعمري قطعتي وأجمل منك لم تلد النساء

میری آنکھ نے تجھے زیادہ خوب کھنکھائی نہیں آجے زیادہ تمیل کسی نے توئی جنابی نہیں

تخلفت مبرا من حكن عيبك كما نلتك قد خلقت كما تشاء

آپ کو ہر عیب پاک پیدا کیا گیا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں ہی پیدا کیا گیا ہے پچھلے سے

○ حضرت جبریلؑ نے دیکھا تو رشک کرنا ہے کہ جبریل بھی کہہ اٹھا

آفاقها كره دہ ام ہر پرتماں در ذریہ ام) بسیار خواباں دیدہ آ لیکن تو چیزے دیگر

میں کائنات کا کونہ کونہ پھرا ہوں میں نے مشرق و مغرب کی رستہ کی ہے میں نے حسن و

جمال کے اسی مشاہدہ کو دیکھے ہیں، میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے حسن کی جنوں کی طرح

پرستش ہوتی ہے لیکن اے آئینہ کے لال! جب تیرے رُخ انور کو دیکھا تو میں انس

نتیجے پر پہنچا کہ تو ایک انوکھے اور بے مثال حسن کا مالک ہے، تو چہرہ
دوسری ہے

یہ بڑا مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کرایسا دوسرا آئینہ
نہ کسی کی بزم خیال میں نہ رنگاہ آئینہ ساز میں

کہا جاتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بارہ ادری
عود توں نے وارفتہ ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ لئے مگر حسن پاکیزہ انہ فود نے
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جہاں آزار کو دکھا انہوں نے اپنی گردنیں
کٹوائیں۔

تو اگر حسن و جہاں محبت کا سبب ہے تو آپ حسن و جمال کا عظیم ترین
مثبت ہمارے لئے لہذا آپ سے محبت بھی عظیم ترین ہوئی چاہئے۔

محبت کا تیسرا سبب احسان : محبت کا تیسرا سبب احسان ہے۔ انسان
کی فطرت ہے کہ وہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، عربی کا محاورہ ہے: الانسان
عبد الاحسان "انسان کا علامہ ہے یعنی اگر کسی کو اپنا معیار بنا، جو
تو اس پر احسانات کرو، اگر اس میں انسانیت ہوئی تو تمہارے احسانات کی
وجہ سے وہ ضرور تمہارا علامہ بن جائے گا، ورنہ ایک ایسا نیکار حقیقت ہے
کہ ہم پر رپٹ کائنات کے بعد سب سے زیادہ احسانات حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے ہیں۔

مشن لیجئے! ہمارے سب سے بڑے محسن نہ دوست احباب ہیں، نہ دشمن وار
ہیں، نہ اساتذہ ہیں، نہ والدین ہیں، بلکہ ہمارے بلکہ ساری انسانیت کے
سب سے بڑے محسن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

جنہوں نے ہمیں خدا سے ملایا،

جنہوں نے انسانوں کو خدا کا جنود و کھنیا ،

جنہوں نے خشک کی بلندی ، زمین کی پستی ، رات کی تاریکی ، دن کی روشنی
سورج کی چمک ، جگنو کی دمک ، ڈرتہ کی پرواز اور بطور کی طراوت میں عرفانی لہجہ
کی صیر کرائی ۔

جن کی نصیم نے ورندہ دی کو چوپائی ، بھیڑیوں کو گلہ بانی ، و ہزنوں کو جہاں باقی ،
غلاموں کو سلطان اور شاہوں کو اخوانی مسکھائی ،

جنہوں نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہا دیے ،
جنہوں نے اونٹوں کے چرواہوں کو زائے کا امام بنایا ،
جو غریب کے عجب ، مسکین کے سہ تھی ۔

غلاموں کے محسن ، یتیموں کے سہ ہارا
بے آسروں کے آسراء ، بے خاشاخوں کے ماوی
درد مندوں کا دوا اور چاہ نہ گروں کے ورد صند تھے ۔

پھر یہ بھی دیکھئے کہ دنیا میں کوئی تو صرف اپنی اولاد پر احسان کرتا ہے کوئی صرف
اپنے دوستوں پر احسان کرتا ہے ، کسی کا احسان ایک فرد پر احسان ہی کا احسان ایک خاص
طبقہ پر ہوتا ہے مگر آپ چونکہ رحمۃ للعالمین تھے اس لئے آپ کے احسانات بھی ہر طبقہ و
ہر فرد پر مشتمل ہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حیوانوں پر بھی آپ کے احسانات ہیں
کیونکہ آپ نے ان کے حقوق بنائے ان کو ظلم و ستم سے بچایا ۔
یتیموں کا مال اڑا لیا جاتا تھا آپ نے اسے تحفظ عطا فرمایا ،

ہیرواؤں سے نفرت کی جاتی تھی ، آپ نے انھیں گھر میں بسا کر امت کے لئے مثال
نظم کی ۔

مزدوروں کے حقوق غصب کر لئے جاتے تھے ، آپ نے فرمایا کہ پسینہ

خشک ہوئے تھے پہلے ان کی مزدوری ادا کر دی جانتے۔
 عورتیں جوانوں کی سی زندگی بسر کرتی تھیں، آپ نے انہیں ماں، بیوی، سہیلی
 کی حیثیت سے عظیم مقام عطا کیا۔
 بیوی کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ
 کے لئے بہتر ہو۔

ماں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے
 بیٹیوں کو زندہ دگر کر دیا جاتا تھا مگر آپ نے اس جرم کا دور وازہ بند کر دیا
 اور فرمایا کہ جو باپ اپنی بیٹی کی تربیت اور پرورش کا حق ادا کرے گا وہ جنت میں
 میرے ساتھیوں میں ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں (دو مانی، نعلی اور انگشت شہادت
 کو ملا کر دکھایا)

انسانی حق کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی آپ نے اسے کعبہ سے بھی زیادہ
 محترم قرار دیا
 شیخ و عجم اور کھڑے کھڑوں کے سامنے جھکنے والے انسان کو آپ نے خالص
 واحد کے سامنے جھکا دیا۔

انسان ذاتوں اور برادریوں میں تقسیم تھا کوئی اعلیٰ تھا کوئی ادنیٰ تھا،
 آپ نے "لا فضل لعرب علیٰ عجمی" کا اعلان کیا
 ایک اور پہلو پر بھی غور کیجئے وہ یہ کہ :
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور جمنون کہا گیا تو کس لئے ؟
 آپ کے جسم ظہر میں غلات ڈالی گئی تو کس لئے ؟
 آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو کس لئے ؟
 آپ پر سنگباری کر کے جسم کو ہولناکیا گیا تو کس لئے ؟

آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا تو کس لئے ؟
حقیقت یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں امت کی
خاطر برداشت کیں، آپ کی خواہش شمال کی تھی نہ عہدہ و منصب کی
بلکہ خواہش تھی تو صرف یہ کہ انسان جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے اور جنت
کا حصہ دار بن جائے۔

جس پیغمبر نے ہمارے لئے اتنی تکلیفیں برداشت کیں کیا اُس پیغمبر کا یہ
حق نہیں ہے کہ اس سے قبلی محبت کی جائے

پیغمبر کو جس حالت میں دیکھیں اُسے امت کی فکر تھی
امت کی غلطیوں میں امت کی منکر، دن کی جوتوں میں منکر،
مکہ اور مدینہ میں امت کی منکر،
بدر و اُحد میں امت کی فکر

صحت اور شکر رستی کی حالت میں امت کی فکر
بڑھاپے اور بیماری میں امت کی منکر
قرش پر ہیں تو امت کی فکر
معزز پر ہیں تو امت کی فکر
دنیا سے جانے کے بعد بھی امت کی فکر

قیامت کے ہونا کا منظر جب آؤم صفی اللہ نفسی کہہ رہے
ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ نفسی کہہ رہے ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ
نفسی کہہ رہے ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ نفسی کہہ رہے ہوں گے
آقائے دو جہاں، سردار کون و مکان، شفیع المیان صفی اللہ علیہ وسلم
اتنی اتنی کہہ رہے ہوں گے۔

جس عظیم پیغمبر کو اپنی گنہگار امت سے اتنی محبت ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس امت کو اپنے آقا اور محسن اعظم سے محبت نہ ہو۔

اور یہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کمالات، حسن و جمال اور استئمان و احسان کی وجہ سے ہمیں آپ کے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہے اور اگر کسی کو آپ سے محبت نہیں تو اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا بھی ہو تو یقیناً اس میں ایمان نہیں وہ حیوان ہے انسان نہیں، وہ ٹوٹا بچہ ہے اس میں روح نہیں، وہ لاشہ ہے اس میں جان نہیں۔ جاری تاریخ گواہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے جسم و جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ سچے عاشقانِ رسول کے چند واقعات آپ کو سنناؤں تاکہ میرا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔

ایسی محبت کہیں نہیں دیکھی | زید بن دثنیہ رضی اللہ عنہ کو کفار نے پکڑ لیا اور قریش نے قتل کئے۔

اُن سے غریب لیا تھا۔ جب ان کو سولی دینے کے لئے لے چلے تو ابوسفیان بن حرب نے اُن سے کہا: زید! تجھے خدا کی قسم کیا تم چاہتے ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پھانسی دی جاتی اور تم اپنے گھر میں آرام سے ہوتے؟

زید نے کہا: خدا کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری عیال کے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں اپنے گھر کے اندر بھی کاٹا لگے۔

ابوسفیان حیرانی رہ گیا اور یوں کہا کہ میں نے تو کسی کو بھی نہ دیکھا جو دوسرے شخص سے ایسی محبت رکھتا ہو، جیسے اصحابِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہے۔

جنگِ اُحد کا ذکر ہے۔ ایک عورت کا بیٹا، بھائی، شوہر قتل ہو گئے تھے

وہ مدینہ سے نکل کر میدان جنگ میں آئی، اُس نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں
لوگوں نے کہا بھگدڑا ہوا ہے تو بغیر بیت ہیں، جب سکاڑھا ہوتا ہے، بولی مجھے دکھا دو کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں، جب اس کی نگاہ چہرہ مبارک پر پڑی تو وہ خود
دل سے بولی اشیء کل عصیۃ بعدک جلدی تو اب ہر مصیبت کی
برداشت آسان ہے۔

کسی نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے :-

میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی خدا

اے خدا دین تیرے ہونے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

عبداللہ بن ابی رئیس المناقبین تھا اور اس کا فرزند عبداللہ بن ابی
میں تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی لوشت لائیک براہ
اگر حضور چاہیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر لے آؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے انکار فرمادیا۔

ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابی بنانہ نے کفر کی بات
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ناشائستہ کلمہ سننے سے نکالا
اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے غور ان کے منہ پر طمانچہ کھینچ مارا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس وقت میرے پاس تلوار نہ تھی ورنہ ایسی گستاخی پر اس کی گردن اڑا دیتا
اُسی وقت آپ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی :

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوهُ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّوهُ
مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
تو نہ پائے گا ان لوگوں کو جو یقین رکھتے
ہیں اللہ اور روزِ آخرت پر، وہ ایسوں
سے دوستی کریں جو مخالف ہوتے اللہ

وَلَوْ كُنَّا فَكْرًا لَبَدَّلْنَا آيَاتِنَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 اِنْ خَوَّاهُمْ اَوْ غَشِيَتْهُمْ مَرْحَمَةُ رَبِّكَ لَتَكُنَّ اَتَتْبَ فِيْ كُلِّ وِيْضَةٍ
 الْاِيْمَانِ وَ اَقْبَدَهُمْ بِرُفُوحٍ
 مِنْهُمْ وَ يَدْخُلُهُمُ جَنَّتٌ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ
 خَالِدِيْنَ فِيْهَا بِ اِذْنِ رَبِّ اَللّٰهِ
 عَزَّ وَجَلَّ وَ رَحْمَتِهِ اَوْ كَلَّا
 حِزْبٌ مِّنْ اَللّٰهِ اِنَّ حِزْبَ
 اَللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

کے اور اس کے رسول کے گودہان کے
 باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی
 ہوں یا ان کے کنبے کے، یہی ہیں جن کے
 دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان
 کی تائید کا اپنے فیضانِ نبوی سے اور ان کو
 داخل فرمے گا ایسے باغوں میں گزرتی ہیں
 ان کے نیچے نہریں ہمیشہ وہیں رہیں گے
 انسان سے راضی اور وہ اس سے راضی
 یہ خدا کی شکر ہے، خبردار ہو جاؤ
 اللہ کا شکر ہی فلاح پانے والے

(سورۃ المجادلہ ص ۱۲۹) ہیں۔

محبوب کا ساتھ | عبید اللہ بن زیاد صحابی کا ذکر ہے انہوں نے نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور آپ مجھے اہلِ مال سے زیادہ پیارے ہیں
 جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آنے میں تو میں گھر میں مکہ نہیں سکتا،
 آسمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تسلی پاتا ہوں، اگر میں اپنی موت اور
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تصور کر کے کہا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو
 فرد کو بریں میں انبیاء کے درجہ بلند پر ہوں گے میں اگر جہشت میں پہنچا بھی تو کس
 اولیٰ مقام میں ہوں گا اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ پاسکوں گا حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات پڑھ کر سنائی اور اس کے قلب کو سکینہ عطا فرمایا
 وَمَنْ يُّقِطِعِ اللّٰهُ وَالرَّسُوْلُ كَا وَتَمْلِكْ
 مَعَ الدِّیْنِ اَنْفَعُ اَللّٰهُ عَلَيْهِمْ
 جو کوئی اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی امانت
 کر لے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر
 اللہ کا انعام ہوا۔

ایک اور صحابی لاؤ کرے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جانب ناک لگائے دیکھتے رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ بولے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ہی میں اس دنیا کی بہسا رلوٹ لوں، آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع تک تو ہماری رسلانی میں نہ ہوگی۔ اس واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے آیت **وَقُلْ لِّعَلِّیْهِ اللّٰهُ وَالرَّسُوْلُ** لکھواڑا فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں صاف فرمایا:

من أحببتنی کان محبی فی الجنۃ جو کوں مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

اپنی فکر نہیں ابدالے اسلام میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو اہل کعبہ میں اسلام کا جب پہلا خطبہ دیا تو مشرکین آپ پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ تمام اچھے بولہاں ہو گئے، پہنی نے نہ جانتے تھے، تمام مکہ بیہوش رہے، عزیز و اقارب سب، دروگر و دیہ تھے، تمام کو تھوڑی سی ہوش آئی تو سب سے پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے ادا ہوا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ دو گویا بہت ملن مت کی کہ نہیں کی وجہ سے تو یہ مصیبت آئی ہے، اور انہیں اب انہی کی فکر ہے، اپنی حالت اور زخموں کی کوئی فکر نہیں والدہ نے کچھ نہ کچھ کھانے پر اصرار کیا مگر حضرت ابو بکرؓ کی ایک ہی صدا تھی کہ حضورؐ کا کیا حال ہے۔ حضرت عمرؓ کی بہن ام حبیبہؓ مزاج پر سی اور عین دلت کے لئے قشربین لائیں، تو ان سے بھی یہی سوال کیا انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئے سالم ہیں۔ آپ نے پوچھا اس وقت کہاں ہیں انہوں نے بتایا کہ ادرقم کے گھر تشریف رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ رات گئے آستانہ محبوب پہنچے

محبوب و وجہاں ملی اشرف علیہ وسلم نے معینہ سے لگا لیا، مسلمان رونے لگے،
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حالت دیکھ کر رو رہے تھے، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کلفت
 اور ضرورتوں کی شدت بھول چکا تھا، اسے وصال حاصل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد
 ابو بکر نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں ان کی ہدایت کے لئے بھی رکھا کیجئے۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیئے، غالباً کہا ہو گا خداوند ابو بکر میرا ہے میری
 محبت کی خاطر فرمایا ہے اس کی دلجوئی فرما، اس کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔
 وعاء کو شرف قبولیت حاصل ہوا اور اماں نے سلام قبول کر لیا۔

حضرت عمرؓ کی محبت | حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایام خلافت میں رات کو
 گشت کے لئے نکلے، سنا کہ ایک عورت دھنگ رہی ہے اور یہ اشعار پڑھ رہی ہے
 علیؓ محمد صلاۃ اللہ علیہ وسلم صلی علیہ الطیبون والخیار
 قد کان قوامنا بکى بلا صحرار یا لیت شعری والنایا أطوار
 ہل تجمعننى وحبیبی اللار

حضرت عمر رضی اللہ عنہ وحید بیٹھ گئے، روتے رہے اور چند دن تک صائب
 فریادیں رہے، آپ ہی کے حالات میں لکھا ہے کہ جب وہ صبیحہ کے روزہ بیٹے
 معذور کرنے لگے تھے تو عسبہ اشرف بن عمرؓ (اپنے فرزند) کا روزہ میں ہزار معذور
 کیا، اور اس امر میں قید کا تین ہزار پانچ سو لاکھ، عبد اللہ نے کہا اس امر کو کوئی
 فضیلت حال ہے، وہ کسی غزوہ میں میری طرح حاضر نہیں رہا۔ فاروقؓ نے
 کہا اُس کا باپ نیرس باپ ہے اور وہ خود تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 زیادہ پیارے تھے اس لئے میں نے اپنے پیارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے
 کو ترجیح دی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ماستر جاہ و جلال کے باوجود اس صیہ

کو برداشت نہ کر سکے اور ہوش و حواس کھو بیٹھے، تلوار لئے پھرتے تھے کہ جبر شخص
 یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا،
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جیسا کہ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے، عنقریب حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جموٹی خبر اڑا رہے ہیں

حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے علاوہ
 اور سب چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت
 اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ
 مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 ”الآن یا عمر“ (اس وقت اے عمر، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس
 وقت ایمان کامل ہوا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بات پہلے کیوں نہ پیدا
 ہوئی، اب پیدا ہو رہی ہے۔

آقا کے بغیر طوائف | حدیبیہ کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت عثمانؓ کو اپنی طرف سے خادمہ بنا کر سردارانِ مکہ کے پاس بھیجا۔ مسلمان
 ہونے کے باوجود حضرت عثمانؓ کی مکہ میں بہت عزت تھی وہ تشریف لے
 گئے تو صحابہؓ کو رشک ہوا کہ عثمانؓ تو مزے سے کعبے کا طواف کر رہے ہونگے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اسید نہیں کہ وہ میرے بغیر طواف کریں۔

چنانچہ حضرت عثمانؓ مکہ میں داخل ہوئے تو ابان بن سعید نے ان کو اپنی
 پناہ میں لے لیا اور ان سے کہا جہاں دل چاہے چلو پھرو تم کو کوئی روک نہیں

سکتا۔ حضرت عثمان ابوسفیان وغیرہ، مگر کے سرداروں سے ملتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام پہنچاتے رہے۔ جب واپس ہونے لگے تو کفار نے خود درخواست کی کہ تم مکہ میں آئے ہو تو طواف بھی کرتے جاؤ، آپ نے جواب دیا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آقا کے بغیر طواف کروں۔

غور فرمائیے کہ طواف کتنی بڑی عبارت ہے اور صحابہ کو کعبہ سے کتنی محبت اور کعبہ میں عبادت کا کتنا اشتیاق تھا، سالہا سال عہد کعبہ سے فراق تھا اور آپ وصال ہو رہے تو بھی آقاؐ نے نامہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنا گوارا نہیں کیا۔

گویا حضرت عثمان نے زبان حال سے کہا ہو گا ظالمو! تم نے میرے محبت و عقیدت کے کعبہ کو توحید پیر میں روک رکھا ہے، میں اُس کعبہ کے بغیر اس کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔

اس واقعہ سے بات بھی معلوم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ پر کتنا اعتماد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ پر کسیدیا تھا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

کوئی عقد قبول نہ ہو گا | اُحد کی لڑائی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سعد بن ریح کا حال معلوم نہیں ہوا کہ کیا گزری۔ ایک صحابی کو تلاش کے لئے بھیجا۔ وہ شہداء کی جماعت میں تلاش کر رہے تھے کہ شاید وہ زندہ ہوں، پھر چار کر کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ سعد بن ریح کی خبر لاؤں، تو ایک جگہ سے بہت ضعیف سی آواز آئی وہ اس طرف بڑھے جا کر دیکھا کہ سات مقتولین کے درمیان پڑے ہیں اور ایک آدھ سانس باقی ہے جب یہ قریب پہنچے تو حضرت سعدؓ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام

عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ میری جانب سے آپ کو اس سے افضل اور بہتر بدلہ عطا فرمائیں جو کسی نبی کو اس کے امتی کی طرف سے بہتر سے بہتر عطا کیا ہو اور مسلمانوں کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ اگر کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ گئے اور تم میں سے کوئی ایک آٹھ بھی چمکتی ہوتی رہے یعنی وہ زندہ رہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی عذر بھی تمہارا نہ چلے گا اور یہ گنہگار جان بحق ہو گئے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرادو۔ حضرت عائشہ نے حجۃ شریف کھولا، انہوں نے زیارت کی اور زیارت کر کے روتی رہی اور روتے روتے انتقال فرما گئیں رضی اللہ عنہا وارضی اللہ عنہا۔

جانوروں اور درختوں کی محبت انتہا تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانور اور درخت بھی محبت رکھتے تھے، آپ کے پاس بیغورلی ایک گدھا تھا، جس پر آپ سواری فرمایا کرتے تھے، جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھال ہوا تو صحابہ کو تو آپ کی بدلی کا غم تھا، یہ سب زبان کہہ رہے تھے، حیوانی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا، اور روتے ہوئے ایک کنویں میں گر کر مر گیا۔

مشکوٰۃ شریف کی کسی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ درخت اور پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے اور بخاری شریف میں مذکور یہ واقعہ تو آپ نے بار بار سنا ہو گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھتے تھے تو کھجور کے ایک خشک تنہ کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے، جب آپ کے لئے باقاعدہ منبر بنا دیا گیا تو آپ تنے کو چھوڑ کر منبر پر بیٹھ لے آئے، تو وہ خشک تنہ یوں بلبلا کر رونے لگا جیسے بچہ روتا ہے، معلوم ہوتا تھا کہ وہ شدت غم کی وجہ سے پھٹ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر اس تنے کے

پاس تشہد لیت لائے، اُسے سینے لگا یا یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔
خالی خولی محبت [میرے دوستو! دنیا میں زبانی محبت کرنے والے تو بہت ہیں مگر خالی خولی محبت مقصود نہیں اگرچہ یہ بھی فائدے سے خالی نہیں لیکن اہل مقصود وہ محبت ہے جو دل میں بھی ہو زبان سے بھی اس کا اثر ظاہر ہو، اور بدن کا ایک ایک عمل اس بات کی گواہی دے کہ اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ دیکھنے والے دیکھ کر کہہ دیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت اور عاشق جا رہا ہے یہ نہ کہ زبان سے بھی آپ کا نام خوب لیا جا رہا ہے، آپ کے نام پر مال بھی خوب حاصل کیا جا رہا ہے لیکن نہ تو زندگی کے مسائل میں آپ کی اتباع ہے، نہ دین کے لئے کوئی قربانی ہے، نہ سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے نہ صورت حضور جیسی اور عاشق ہو گیا بلکہ عشق رسول کے واحد رجسٹرڈ ٹھیکیدار۔ جیسے وہ ایک پیر صاحب کے چیلے کا مشہور اقد ہے کہ سفر میں جب کھانا پکانے کا وقت آیا تو پیر صاحب نے کہا بھئی جلدانے کے لئے جنگل سے ٹکڑیاں تلاش کرو، چیلے کہنے لگا حضرت بہت تھکا ہوا ہوں ٹانگوں میں درد ہے یہ کام تو آپ خود ہی کر لیں۔ پیارے پیر صاحب جیسے تیسے ٹکڑیاں جمع کر کے لائے تو کہا اٹھو، آگ گوندو، چیلے نے کہا حضور! اصل سکت نہیں پھر آپ کے گوندے میں جو برکت ہے وہ ہمارے گوندے میں کہاں۔ پیر صاحب نے آگ گوند کر کہا اب سالن ریتی تو دیکھ لو چیلے نے کہا حضرت جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے اٹھنے کی بالکل ہمت نہیں یہ کام بھی آپ ہی کر لیں۔

کھانا تیار ہو گیا تو پیر صاحب نے اُس کا بل اور نامراد مرید کو کھانے کے لئے بلایا، تو کہنے لگا حضور! تو انکار کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے

وہ اٹھا اور شاہلِ قلعہ عام ہو گیا۔ پیر صاحب چپڑے لال سیلی آنکھیں نکالتے رہ گئے۔

آج کے دور کے محب بھی تیار شدہ جنت چاہتے ہیں، کرنا کرنا کچھ نہ پڑے۔ بس جنت مل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنی پڑے اور مشقِ رسول کی سند مال ہو جائے، یہ دور دھپینے والے مجنون ہیں خونِ مینے والے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین مستانہ ہے توستانہ اسہ ہے، مستی سرورہ ہوتی ہیں تو ہوتی رہیں، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اڑایا جاتا رہے، صحابہ کو کالیاں دی جاتی ہیں تو دی جاتی رہیں، انسان بد نشت کے رُخ پر چلتا ہے تو چلتا رہے، ان کی طر سے ان کو کوئی پرہز وادہ نہیں۔

محبوب کی شکل و صورت | محب تو وہ ہو تسبیح جسے محبوب کی ایک ایک اداسے محبت ہو، اس کی صورت سے محبت ہو، اس کی سیرت سے محبت ہو، اس کی عادتوں اور گفتار و رفتار سے محبت ہو تم کیسے محب ہو کہ تمہیں نبی کے شوق کی شکل و صورت سے تو محبت ہے مگر خدا کے ناطقے نبی کی شکل و صورت سے محبت نہیں اور کہتے ہو اپنے آپ کو محب اور عاشق۔ اسی قسم کے ایک شاعر صاحب تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں بے مثال غزلیں اور اشعار لکھے تھے، ایک شخص نے وہ غزلیں اور اشعار سنے تو اسے شاعر صاحب سے ملنے کا اشتیاق ہوا وہ بیچارہ علم کی مشقت اٹھاتا ہوا اور شاعر صاحب کا پتہ پوچھتا پوچھتا جب اس شاعر کے پاس پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر ہنسا کہ اتنا بڑا مداح رسولِ داؤدھی مندو دار ہے اس نے تعجب سے کہا: شیخ ویش می تراشی؟ (محترم آپ داؤدھی مندو دار ہیں؟) شاعر صاحب نے مشاعرانہ رنگ میں جواب دیا: بیس سیر شمر ولے ول کسے رنمی خراشم (داؤدھی مندو دار ہوں کسی کا دل نہیں کھارم)، اس شخص نے کہا:

بجے تو دل پھیرنا میری غرض اظہار تو کسی اور کا نہیں، اپنے پیغمبر کا تو دل دکھانا ہے۔
اصلی پروانہ | میرے دوستو! یا تو محبت کا دعویٰ چھوڑ دو یا پھر نبی کی شکل

صورت اور صورت و کردار کو اپنا آئینہ اور معیار بنالو۔ کچھتے ہیں کہ ایک کپڑے
 نے دعویٰ کیا کہ میں پروانہ ہوں، اسے کہا گیا کہ فلاں جگہ شمع جل رہی ہے، وہاں سے
 ہو کر آؤ۔ اس کے اجداد ہم تمہیں پروانہ تسلیم کر لیں گے۔ وہ اڑتا ہوا گیا اور تھوڑی دیر
 میں واپس آ گیا کہ اب تو میرے پروانہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہا۔ اسے کہا گیا کہ تم
 اصلی نہیں نقلی چلنے ہو، کچھنے لگا کیوں اب تو میں نے پروانہ ہونے کی شرط بھی پوری
 کر دی ہے، کہا گیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شمع جل رہی ہو اور پروانہ زندہ سلاٹ
 واپس آجائے۔ اصلی پروانہ تو شمع پر قربان ہو جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا۔

تو میرے دوستو! ہم بھی نقلی چلنے ہیں ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم محبوب
 دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو قربان
 نہ کر دیں۔

یاد رکھیں صے! ایمان، اسلام اور محبت کے دعوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی اتباع کے بغیر کچے اور ناقص ہیں۔

محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے

اگر جو اس شرط میں غامی تو سب کچھ ناکمل ہے

سچے عاشق تو وہ تھے جنہوں نے گردنیں کٹوا کر اپنی سچی محبت کا ثبوت پیش
 کیا اور ہمارے اندر بھی یہ جذبہ سونا چاہیے کہ ضرورت پڑے پر ہم بھی اسلام کی خاطر
 گردن کٹوانے کے لئے تیار رہیں۔

مگر عین باوجود اس کے مسلمان ہونا ہمیں سکتا

خدا شہادہ ہے کامل ایمان ہو نہیں سکتا

نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی

نہ کٹ مروں، مہربان خدائے شریف کی عزت کے

محبت کی علامتیں | ہر اور ابنِ اسلام! ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت اور نشانی ہوتی ہے، جس سے وہ پہچانی جاتی ہے۔ محبت نبوی کا بھی چند علامتیں ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا محبت کا دعویٰ کرنے والے میں واقعی محبت ہے یا نہیں۔

محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے بلکہ خدا کی محبت کی علامت بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کریگا۔

محبت کی دوسری علامت یہ ہے کہ آپ کا کثرت سے ذکر کیا جائے کیونکہ اصولی طور پر کہہ سکتے ہیں: من احب شینا: لکھو ذکرہ جو کسی کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، زندگی کے ہر سلسلے میں آپ کا حوالہ ہو، آپ کے واقعات بار بار دہرائے، سیرت اور حدیث کی کتابوں کا مطالعہ رکھے۔

محبت کی تیسری علامت یہ ہے کہ آپ کے نام سے ہونے دینا کے ساتھ اتنی محبت ہو کہ اس کے نام سے سب کچھ قربان کرنے پر تیار رہے، قرآن و سنت کی تبلیغ و اشاعت کے لئے ہر تکلیف خوشی خوشی سے برداشت کر لے۔ محبت کی چوتھی علامت یہ ہے کہ آپ کی عظمت و حرمت کا ہر حال میں احساس رہے، آپ کا ذکر آئے تو درود شریف پڑھے، آپ کا نام لے کر تعظیم کے ساتھ لے۔

محبت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ آپ کی اور آپ کے روضہ کی زیارت کا بے حد شوق ہو، اظہار ہے ایک محب کی سب سے بڑی آرزو یہی ہوتی ہے کہ

مجھے محبوب کا وصال اور ملاقات نصیب ہو۔

محبت کی چھٹی علامت یہ ہے کہ ہر اس چیز سے محبت ہو جس کا تعلق اور جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، آپ کے خاندان سے محبت ہو، ازواج مطہرات سے محبت ہو، صحابہؓ سے محبت ہو، آپ کے شہر و دیہات کے ٹلی کو چاہے محبت ہو، آپ کی زبان سے محبت ہو، ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عرب سے تین وجوہ سے محبت رکھو، ایک تو اس سے کہ میں عربی ہوں، دوسرے اس لئے کہ قرآن کی زبان عربی ہے، تیسرے اس لئے کہ جنت والوں کی زبان عربی ہوگی اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جس نے اہل عرب کو دھوکہ دیا وہ میری شفاعت میں داخل نہیں ہوگا اور اس کو میری محبت اور دوستی حاصل نہیں ہوگی۔

محبت کی ساتویں علامت یہ ہے کہ غلام، اولیاء، فقیر، اور لغویار سے محبت ہو۔

آئیے ہم ایک لمحے کے لئے غور کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں، اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔

وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۝

علماء کا مقام

یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر
 انہی کے اعتقاد پر ناز کہتی ہے مسلمان
 ان ہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے
 ان ہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی
 رہیں دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں
 پھریں دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی
 اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزہ آئے،
 اور آئیں اپنی جلوت میں تو سکت ہو بخند انی

"مولویت نبی کی وراثت کا نام ہے ،
 مولویت پیام نبوت کی دعوت کا نام ہے ،
 مولویت ابوحنیفہؒ کی فقہیت کا نام ہے ،
 مولویت امام مالکؒ کی جرات کا نام ہے ،
 مولویت احمد بن حنبلؒ کی استقامت کا نام ہے ،
 مولویت امام ابن تیمیہؒ کی عزیمت کا نام ہے ،
 مولویت مجدد الف ثانیؒ کی جہدِ میل کا نام ہے ،
 مولویت مشاہدِ ولی اللہؒ کی بصیرت کا نام ہے ،
 مولویت مستید اسماعیل شہیدؒ کی شہادت کا نام ہے ،
 مولویت کاسم نافوتویؒ کے علم و حکمت کا نام ہے ،
 مولویت شیخ الہندؒ کی غریب کا نام ہے ،
 مولویت مولانا محمد الیاسؒ کی تبلیغ و دعوت کا نام ہے ،
 مولویت حسین احمد مدنیؒ کی عظمت و رفعت کا نام ہے "

علماء کا مقام

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ : مَا بَعْدَ

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا ۙ اَمْشَوْا ۙ
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا

سورة مجادلة ۱۶ ع ۲

اِسْتَعَايَنُوا اللّٰهَ مِنْ
عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ

سورة فاطر ۱۶ ع ۱۶

مَثَلُ الَّذِينَ خَضَعُوا
اَلْمَثُوْرَةَ مَثَلُ لَعْرِجٍ مَّائُوْهَا
كَمَثَلِ الْيُحْمَرَ يُخْمَلُ سَفَارًا ۝

سورة جمعہ ۱۵ ع ۱۵

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكْفُرُوا بِالْحَقِّ وَاسْتَوِيعِلُوْنَ ۝

سورة البقرہ ۱۶ ع ۱۶

اور مخلوط مست کرو حق کو ناحق کے ساتھ
اور پوشیدہ بھی مست کرو حق کو جس حالت
میں کہ تم جانتے بھی ہو۔

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ سورة النحل پ ۷

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. رواه الترمذي بإسناد صحيح.

عن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به الماء أو ليعاري به المسفها أو ليعرف به وجهه الناس رايه أدخله الله النار.

رواه الترمذي في مشكوة باب العلم ص ۱۲

عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صد بلا في اثنين رجل من آباء الله ما خلا فله علمه في الحق ورجل من آباء الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.

مسند عليه مشكوة باب العلم ص ۱۲

سوا اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ دیکھو اور حضرت ابن عباس رضی راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک فقیہ یعنی عالمِ دین شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ ہے۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے علم کو سرخوشی سے حاصل کیا کہ اس کے ذریعہ علماء پر فخر کرے، بے خوفوں سے جھگڑے، در لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دو شخصوں کے بارے میں حد کرنا ٹھیک ہے ایک تو وہ شخص جسے خدا نے مان دیا اور پھر اسے راہِ حق میں شریعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ دوسرا وہ شخص جسے خدا نے علم دیا چنانچہ وہ اس علم کے مطابق حکم کرتا اور (دوسروں کو) سکھاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل
کے ثواب کا سلسلہ اس سے متقطع ہو جاتا ہے مگر تین
چیزوں کے ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ مؤثر
جاریہ، عتم جس سے نفع حال کیا جائے،
صلح اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لئے
دعا کرے۔

حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
وہ آدمیوں کا ذکر کیا، جس میں سے ایک عابد
تھا اور دوسرا عالم (یعنی آپ سے پوچھا گیا
کہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟) حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عالم کو عابد پر ایسی
فضیلت ہے جیسی کہ میری فضیلت اس شخص پر
جو تم سے ادنیٰ درجہ کا ہو۔ پھر اس کے بعد
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ
اللہ تعالیٰ اس شخص سے اور آسانوں زمین کی تمام
مخلوقیں یہاں تک کہ چوئیشیاں بنیں جو یہاں
پھیلیاں اس شخص کے لئے دعا کرتی ہیں جو
لوگوں کو بھلائی (یعنی علم دین) سکھاتا ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم: إذا مات الإنسان
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة
من صدقة جاریۃ أو علم
ینتفع بہ أو ولد صالح
یبدع لہ۔ رواہ مسلم
مشکوٰۃ باب العلم ص ۱۱۵

وعن ابی امامۃ اباہل
قال: ذکر لرسول اللہ صلی اللہ
رجلان أحدهما عابدٌ والاخر
عالمٌ فقال رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم: فضل العالم علی
العابد کفضل علی أدناکم ثم
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم: ان اللہ وصلاحہ و
اہل السموات والارض حتی النملۃ
فی جملہ ما وحتی الموت لیصلون
علی عبد المؤمن الخیر۔

رواہ الترمذی

مشکوٰۃ باب العلم ص ۱۱۵

عن كثير بن قيس قال :
 حدثني جالسنا مع أبي الدرداء
 في مسجد دمشق فجاهد رجول
 فقال يا أبا الدرداء انك
 جئتك من مدينة الرسول
 صلى الله عليه وسلم لحديث
 بلغني إنك سمعته عن
 رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ما حدثت الحاجة قال وناقت
 سمعت رسول الله صلى الله عليه
 وسلم يقول من سلك طريقا
 يطلب فيه علما سلك الله به
 طريقا من طرق الجنة
 وإن الملائكة لتتفهم
 أبغضتارها لطلب العلم
 وإن العالوي يستغفر له من
 في السموات ومن في الأرض
 والحيات في جوف الماء
 وإن فضل العالم على
 العابد كفضل القمر
 ليلة البدر على سائر

حضرت كثير بن قيس کہتے ہیں کہ میں
 (ایک صحابی) حضرت ابو درداء کے پاس
 دمشق (شام) کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ
 ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں سزا
 دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہرت آپ کے
 پاس ایک حدیث کے لئے آیا ہوں جس کے
 بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسے آپ
 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل
 کرتے ہیں، آپ کے پاس میرے آنے کی
 اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔
 (یہ سن کر) حضرت ابو درداء نے فرمایا :
 میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
 ہوئے سنا کہ جو شخص کسی راستہ کو انخواہ
 وہ ملنا ہو یا مختصر علم دین حاصل کرنے کے
 لئے اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو
 بہشت کے راستہ پر چلا تا ہے اور فرشتے
 طائیں کی رضا مندی کے لئے اسے اپنے پروردگار
 کو بچھاتے ہیں۔ اور عالم کے لئے ہر وہ چیز جو
 آسمانوں کے اندر ہے، یعنی فرشتے اور جو
 زمین کے اوپر ہے (یعنی جن وانس) اور
 پھیلیاں جہاں کے اندر ہیں وہ اسے مغفرت

انکواکب وانت العلماء کوئی ہیں اور ہا پر عالم کو ایسی ہی نفیلت
 ورثۃ الانبیاء وانت سہ جیسے کہ چودھوی کا چاند تمام استاد
 الانبیاء لہ یورثوا دینارا پر نفیلت رکھتا ہے اور عالم انبیاء کے
 ولادہا واثما ویرثوا العلم وارث ہیں۔ نبیاء وراثت میں دینارا
 فمن أخذہ أخذ بحظ وافر دیر نہیں چھوڑ گئے ہیں ان کا ورثہ علم ہے
 رواہ احمد والترمذی لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے کامل حصہ
 مشکوٰۃ باب العلم ۳۳ پایا۔

یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے۔ یہاں بلندی ہے توستی بھی ہے ،
 سیاہ ہے تو سفید بھی ہے ، گرمی ہے تو سردی بھی ہے ، بہار ہے تو خزاں بھی
 ہے ، پھول ہیں تو کھاتے بھی ہیں ، دن ہے تو رات بھی ہے ، سنگ ہے تو موم
 بھی ہے ، صدق ہے تو کذب بھی ہے ، مؤمن ہیں تو کافر بھی ہیں ، صالح ہیں تو فاسق
 بھی ہیں ، جاہل ہیں تو عالم بھی ہیں ، داعی الی الخیر ہیں تو داعی الی الشر بھی ہیں۔
اضداد کی حکمت اور اس کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک
 ضد کی پہچان اور قدر و قیمت اُسی وقت ہوتی ہے
 جب اس کی دوسری ضد موجود ہو۔ جیسے عربی کا انکار ہے کہ : تُعْرِضُ
 الاشیاء بآضدادھا * اشیا رکوان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔
 اگر دنیا میں غریبی کا وجود ہی نہ ہوتا تو امارت کی قدر نہ ہوتی ،
 اگر بھوک کا نام دلت نہ ہی نہ ہوتا تو شکم سیری کی قدر کون کرتا ،
 اگر خزان نہ ہوتی تو پھلوں کی تو قسید کیسے ہوتی ،
 اگر بیمار نہ ہوتی تو صحت کی قیمت کون جانتا ،
 اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی حفاظت کون کرتا ،
 اگر جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لئے انسان مشقت کیوں اٹھاتا ،

علماء کی ضرورت | پس جب زمین کی پشت چاہوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہوں۔

جب دنیا میں منکرات و مکر ایسی کی طرف بلانے والے موجود ہیں تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کی دعوت دینے والے بھی ہوں۔

جب وسوسے ڈالنے والے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والے بہت ہیں تو ضروری ہے کہ شکوک و شبہات کے کاٹنے نکالنے کو دلوں میں یگانہ و یقین پیدا کرنے والے بھی ہوں۔

جب فرعون اور قارون کے وارثوں سے دنیا خالی نہیں تو ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے وارثوں سے بھی بزم جہاں خالی نہ ہو۔

سب سے ضروری وجود | بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں ہے جتنا علماء حق کا

وجود ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لئے بھی علماء کا وجود ضروری ہے اور دنیا کی بقاء کے لئے بھی علماء کا وجود ضروری ہے۔ آپ کو میرا یہ دعویٰ بہت بڑا معلوم ہو گا مگر میں تمہاری سے ثابت کرتا ہوں کہ اس دنیا کی بقاء علماء حق سے مرہوط ہے، اگر علماء حق نہ رہے تو دنیا بھی نہ رہے گی۔

یادت رہے کہ اس کائنات کی بزم کو خدا تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے بنوایا ہے جب دنیا میں خدا کی عبادت کرنے والا اور خدا کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا تو یہ دنیا بھی نہیں رہے گی۔ اسی لئے حدیث میں آتا ہے لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ۔ یعنی جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے غیبت نہ آئے گی، ورنہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی دستور ہے کہ اگر کسی شہر میں باغیوں کی اکثریت ہو جائے تو اس شہر کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی

رحمت کامل کی وجہ سے ایسا تو نہیں مگرے کہ جس علاقے میں خدا کے باغیوں کی کثرت ہو جلنے اُسے تباہ کر دیں لیکن اگر دنیا میں اسے کے سامنے انسان خدا کے باغی اور سرکش ہو جائیں تو پھر انسان کا مقصد تخلیق ہی فوت ہو جائے گا لہذا دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی قیمتی کاریں جو بڑے شوق سے خریدی جاتی ہیں جب وہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور اپنا مقصد پورا نہیں کرتیں تو ان کو کھڑا خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اتنی بات تو آپ سمجھ گئے کہ دنیا خدا کی عبادت کی وجہ سے قائم ہے اور خدا کی عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی اس لئے کہ کوئی بھی علم بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، تو مصنف کی زبان میں اول کہہ لیں کہ دنیا بغیر عبادت کے باقی نہیں رہ سکتی اور عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی اور علم بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا تو ثابت ہو کہ دنیا بغیر علم کے باقی نہیں رہ سکتی اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دنیا میں سب سے ضروری وجہ خدا رکھیں۔

بعض مدینت انسان علم کو نفرت و حقارت کی نظر سے
علماء سے نفرت دیکھتے ہیں، اگر کوئی احمق انسان علماء کو ان کے عالم ہونے کی وجہ سے اور حافظہ کو اس کے حافظہ ہونے کی وجہ سے نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی تہہ بیکر کرنی چاہیے کیونکہ علم دین اور حفظہ قرآن سے نفرت کرنا کفر ہے۔ اور اگر کوئی شخص عالم دین سے اُس کی حرکتوں کی وجہ سے نفرت کرنا ہے تو ایسے شخص کے لئے بھی لازمی ہے کہ دوسرے عموماً حق سے محبت اور عنایت کا رشتہ برقرار رکھے، کسی ایک عالم کی حرکات کی وجہ سے تمام علماء سے نفرت کرنا انتہا درجہ کی حماقت ہے۔

کیا آپ اس شخص کو متفقہ کہیں گے جو کسی عطائی ڈاکٹر کی نادانیوں کو دیکھ کر ماہر اور حاذق ڈاکٹروں سے بھی نفرت کرنے لگے۔

یا کسی ماسٹر یا پروفیسر کی غلط کاریوں کو دیکھ کر دنیا بھر کے پروفیسروں کو حجاب لیاں دینے لگے۔

یا چند ایک والدین کی گفتگوں اور نادانیوں کو دیکھ کر سب والدین کو بڑا سمجھنے لگے۔

اگر علماءِ حق نہ ہوتے | آپ ایک لمحے کے لئے سوچیں کہ اگر علماءِ حق نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اسی میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں لیکن یہ عالم اسباب ہے جہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی

سبب ہے، ہر فعل کی کوئی علت ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے۔ تو اس عالم اسباب کے پیشِ نظر کہا جاسکتا ہے کہ :

اگر علماء نہ ہوتے تو شی کے بدنام اور خلفاء نہ ہوتے ،

اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور اقطیاء نہ ہوتے ۔

اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن و سنت کے تراجم اور تفسیریں ہوتیں ،

اگر علماء نہ ہوتے تو عوام عقائد و عبادات اور حلال و حرام کے مسائل سے غافل رہتے ،

اگر علماء نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تحریف کرنے سے کوئی نہ روکتا ،

اگر علماء نہ ہوتے تو خود سرِ بادشاہوں کو شریعت میں ہیر پھیر سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا ،

اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سر بھردوں کو دینِ اکبری کے ایجاد کرنے سے کوئی نہ روکتا ۔

وعیدیں اور تہدیدیں | علماء کو حوادث کی نظر سے دیکھنے والوں کو

مسورہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعید ہی مجھ پر نظر رکھتی ہے، بہنیں بڑا پیے
نے عمار کو بڑا جھڑپنے والوں اور علی۔ حق کو اذیت دینے والوں کے بارے میں
ارشاد فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنایت ہے کہ
مونس کو گالیاں دینا فسق ہے۔ اگر ایک مومن کو گالیاں دینا فسق
ہے تو کیا علماء اور اولیاء کو گالی دینا فسق نہیں ہے؟

ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
مَنْ عَادَى نَفْسٍ وَنَفْسًا فَقَدْ اُذِنَتْهُ بِالْخُرْبِ
جو شخص میرے کسی دشمن سے دشمنی رکھے میری طرف سے اس کو اعلان
جنگ ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بندہ نبوی میں لٹھ بٹھ لائے تو
دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبلؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب
بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمرؓ نے دریافت کیا۔ معاذ! کیوں رو رہے ہو؟
عرض کیا کہ میں نے اس (پاک) قبر والے (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ایک بات
سنی تھی اس کی وجہ سے رو رہا ہوں، کہ میں ایسا نہ کہوں میں بھی اس میں ہتلا
ہو جاؤں، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ تمھوڑا سا دکھلاوا بھی شریک
ہے اور جو شخص اللہ کے کسی دینی کے ساتھ دشمن ہوگا ہے وہ اللہ کی لڑائی کے
لیے مقابلہ کرتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں
ہے جو ہمارے جہول کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے
علماء کی قدر نہ کرے۔

سہ جامع صغیر۔ مشکوٰۃ بخاری۔ سہ مستدرک حاکم۔ سہ الترغیب والترہیب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ میں شخص ایسے ہیں جن کو منافق کے سوا کوئی شخص ذلیل نہیں سمجھ سکتا، ایک وہ شخص جو اسلام کی حالت میں پورے ہو گیا، دوسرا صاحبِ سلم، تیسرا عادل بادشاہ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

أَعْدَدْنَا أَوْصِيَاءَ أَوْصِيَاءَ وَأَوْصِيَاءَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَتَهْلِكْ

تم عالم بنو یا ظالم علیہم السلام، یا علم سننے والا یا (علم اور علم سے) محبت رکھنے والے، یا پانچویں قسم میں داخل نہ ہونا ورنہ ہر ایک ہو جائے گا۔

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ پانچویں قسم سے مراد علماء کی دشمنی اور ان سے انھیں رکھنا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی فقیہ (علم) کو اذیت پہنچاتا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، و جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، اس نے اللہ جل جلالہ کو اذیت پہنچائی۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ : جب میری امت ایسے علماء سے بھڑکے گی اور ہزاروں کی ہزاروں کو بلند اور غائب کرنے لگے گی اور مال و دولت کے ہونے پر نکاح کرنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ ان پر چار قسم کے عذاب مسلط فرمادیں گے ① قحط سانی ہو جائے گی، ② بادشاہ کی طرف سے مظلوم ہوں گے ③ عظام خیانت کرنے لگیں گے ④ اور دشمنوں کے پے در پے حملے ہوں گے بلکہ

آج کل ان عداوتوں میں سے کونسا عذاب ہے جو امت پر مسلط نہیں ہے لیکن اس کے باوجود امت اُن اسباب کو دور کرنے پر تیار نہیں جن کی وجہ

مٹا کر غیب۔ سلمہ مقدسہ سند سے حکم

سے عذاب پر مذاب آ رہے ہیں، فتاویٰ عالمگیری میں ہے :
 مِنَ الْبُغْضِ عَمَلًا بِكَ وَسَبِّبَ ظُلْمًا هَرِيعَةً عَلَيْهِ الْكَفْرُ
 جو شخص کسی عالم سے بلا کسی ظاہری سبب کے بغض رکھے اس کے کفر کا

اندیشہ ہے

محبت و نفرت کا نتیجہ | میرے دوست! علماء حق کی محبت کو حقیر
 عمل سمجھو اور نہ ان سے نفرت کرے کو معمولی بات سمجھو کیونکہ بعض اوقات
 اللہ کے نیک بندوں کی محبت کی وجہ سے ایک گنہگار جنت کا حقدار اور خدا
 کا پیارا بن جاتا ہے اور بعض اوقات ایک ایسا انسان جو بظاہر نیک و روادے
 کا پابند ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں سے نفرت اور ان کو ستانے کی وجہ
 سے مردود اور مغضوب ہو جاتا ہے۔ یہ مضمون تو کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ
 آدمی کا شمار اور جشران لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے
 ایک مجال نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک شخص
 ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن (اعمال کے اعتبار سے) ان تک نہیں
 پہنچ سکتا ہے۔ (اُس کے بارے میں کیا ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا کہ آدمی انہیں لوگوں میں شمار ہوتا ہے جن سے محبت رکھتا ہے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ ایک مجال نے دریافت کیا یا رسول اللہ قیامت
 کب آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تو نے قیامت کے
 واسطے کیا تیاری کر رکھی ہے (کہ قیامت کا اتنا انتظار ہے) انہوں نے عرض
 کیا یا رسول اللہ میں نے اس کے سوا کوئی تیاری نہیں کی کہ اللہ اور اس کے رسول
 سے مجھے محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو قیامت کے دن
 اُسی کے ساتھ ہو گا جس سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں

کہ صحابہ کرام کو اس حدیث کے سنیے سے جتنی مشرت اور خوشی ہوئی کسی چیزت نہیں ہوئی۔

اسی لئے تو کسی مشرت کرنے کہاہے

حُبِّ دَر ویشاں کلیدِ جنت است

دشمنِ ایثاں سزاوارِ لعنت است

اللہ والے کا ساتھ | میرے بزرگو اور دوستو! اللہ والوں کی دوستی

فائدے سے غالی نہیں، اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، حضرت

مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ اُن کا وجود باری تعالیٰ

پر ایک دہریے سے مناظرہ ہوا بہت دسیلیں دیں مگر اُس ملحد کے قلبِ دماغ

پر کفر و شرک کی ایسی ظلمت چھائی ہوئی تھی کہ وہ "میں نہ مانوں" کی رٹ لگانا

رہا آخر کار اپنے اسے یہ پہنچ دیا کہ میں تمہارا ملحد نہ کہہ سکتا ہوں

ہم میں سے جو جھوٹا ہوگا اس کا ہاتھ جل جائے گا اور سچے کا ہاتھ سلامت رہے گا

دہریہ اس پر تیار ہو گیا اور دونوں نے ہاتھ آگ میں ڈالی دیئے مگر ہوا یہ کہ ملحد

کا ہاتھ بھی سلامت رہا اور حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ بھی سلامت رہا۔

حضرت مالک بن دینار نے بارگاہِ رب العالمین میں عرض کی، اے اللہ

تو سچوں کا ساتھی تھیو توں کا دشمن اور مومنوں کا دوست اور کافروں کا مخالف ہے۔ یہ کیا

باعبر ہے کہ تو نے اپنے اور دیکھائے، آیا وفا اور باغی، مسلم اور منکر سے ایک جیسا

سلوک کیا، لم تعبه غلیبی نے آواز دی:

مالک: میری رحمت یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ میں اس ملحد کو جلا

ڈالوں جو میرے عہدِ نبی اور مقبوض بندے کے ہاتھ میں ہو۔

تو میرے دوستو! اللہ والوں اور ملحدوں کی محبت کسی حال میں بھی

فائدے سے خالی نہیں۔

ساحران مصر | بعض علمائے کرام نے لکھا ہے کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لئے مصر کے نامی گرامی ساحروں کو اکٹھا کر لیا تو ان ساحروں کی قہوڑی دیر پہلے تو یہ حالت تھی کہ وہ فرعون سے یہ طے کر رہے تھے کہ ہم جیت گئے، تو ہم کو کیلئے کاٹکین کچھ ہی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ وہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے دو روکر کھڑے ہیں اُمّ ابی بنی العزیزین ربّی صلی وعلوٰہ وسلم ایمان لے آئے جہاں ان کے رب پر جو کہ موسیٰ دھاوون کا رستہ۔ تو اتنی جلدی ان کی دل کی دنیا کیسے بدل گئی۔ تو علمائے کرام کہتے ہیں کہ جب یہ جادوگر مقابلہ کرنے کے لئے حضرت موسیٰ کے مقابل میں آئے تو حضرت موسیٰ کی صورت اور سیرت دیکھ کر ان کے دل میں آپ کی عزت و عظمت آگئی تھی اور انھوں نے اظہارِ ادب ہی کے لئے حضرت موسیٰ سے کہا تھا ”آپ دلاٹھی پہنے ڈالیں گے یا ہم (رستہ یار) پہلے ڈالیں“ تو ان کے نبی کا یہ ظاہری ادب و احترام بھی سارے گانہ لگ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست ایمان سے نواز دیا۔

علمائے فضلِ اہل | پھر یہ بھی تو سوچیں کہ اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ علماء کا ادب و احترام ضروری ہے تو یہ بات کہنے والے میں امداد آپ تو نہیں بلکہ علی کی تعظیم و تکریم کا اثر اور اس کے سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کبھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم سیکھ کر لے چھوٹا ہے۔

کبھی فرمایا عالمِ باعمل کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنیٰ اتنی پر۔

کبھی فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔

کبھی نہ بایا ایک فقیر عام شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے اور عالم کے زیادہ بھاری ہونے کی وجہ سے کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عابد وزائد اور جاہل صوفی اپنی جہالت کی وجہ سے شیطان کی چٹان کو نہ سمجھ سکے مگر عام دین شیطان کی ہر چال کو سمجھ لیتا ہے۔

نادان صوفی | سمجھتے ہیں ایک بھولے بھلے صوفی صاحب تھے عبادت تو وہ کرتے تھے مگر بیچارے کے پاس علم نہیں تھا، صوفی صاحب نے کسی سے سن لیا کہ نفس کشی کرنے اور نفس کی مخالفت کرنے سے خدا ملتا ہے انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میرا نفس کی مخالفت کروں گا تاکہ حاصل با شریعہ جاؤں۔ اب اگر ن کا دل اچھی غذا کو چاہتا تو وہ کلی مٹری غذا استعمال کرتے، اچھے کپڑے پہنتے کوچی چاہتا، مگر وہ بھٹے پڑانے بوسیدہ کپڑے پہنتے، نیند کا غلبہ ہوتا مگر وہ زبردستی اپنے آپ کو جگائے رکھتے، خوشبو مونگھنے کو ن کا جی بہت چاہتا تھا مگر انھوں نے مستقل اپنی جیب میں تھوڑی سی غلاظت رکھ لی تھی تاکہ جب نفس خوشبو کا اتفاق کرے اس غلاظت سے اس کا علاج کریں، اسی حالت میں وہ نمازیں بھی پڑھتے رہے۔ چند دن بعد ایک عالم دین سے انھوں نے اپنی نفس کشی کا طریقہ بیان کیا تو انہوں نے بتایا کہ جناب آپ کی توانائیوں کی نمائندگی نہیں ہوئی، دوبارہ نماز قضا کریں

صوفی صاحب بہت بھٹائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عالم دین نے سمجھایا، حضرت صوفی صاحب! جاہل دین پاکی کی تعلیم دیتا ہے نماز کے جائز ہونے کی پہلی شرط بدن اور لباس کا پاک ہونا ہے جبکہ آپ تو غلاظت مستحکم لیے پھرتے ہیں۔

بہر حال یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء دین

کے بے شمار فضائل میان فرمائے ہیں ان فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آپ
مذکورہ رکھیں کہ دین کی حفاظت اور تعلیم و تعلم اور نشر و اشاعت کے سلسلے میں
علیہ کرام نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اور جو قربانیاں دی ہیں آج ان کے تصور سے
بھی دانتوں کو پسینہ آگیا ہے، اگر وہ یہ تکلیفیں نہ اٹھاتے تو علم کی حفاظت کیسے
ہوتی اور دین ہم تک کیسے پہنچتا ؟

مشقتیں اور جانکاهیاں : امام بخاریؒ جن کی صحیح بخاری کو اس وقت
المکتب بعد کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کو ایام طالب علمی کے
ایک سفر میں غریب نے اتنا مجبور کیا کہ یہ برتن دن رات انہوں نے جنگل کی بوٹیاں کھا کر
گزر رہے تھے۔

فقہ حدیث کے عالم و مہربان ابو حاتم رازیؒ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں کہ
میں زمانہ طالب علمی میں چودہ برس بعمر میں رہا ایک مرتبہ تنگ دستی کی یہ نوبت
پہنچی کہ کپڑے تنگ بیچ کھلتے، جب کپڑے بھی نہ رہے تو دو دن بھوکا رہا آخر
محبوز ایک دوست کے سامنے اپنا حال ظاہر کیا، خوش قسمتی سے اس کے پاس
ایک شرفی تھی آدمی اس نے مجھ کو دے دی تھے۔

حافظ الحدیث حجاج بغدادیؒ نے مشابہت کے یہاں تک نہیں گئے جتنے تو ان
کی کل کائنات وہ شور و ثنائیں انھیں جو دل سوز والدہ نے پکا کر دے دی تھیں۔
روٹیاں مہربان ماں نے پکا دیں اور سانس پونہا رہیجے نے خود بخور کیا اور سانس
بھی ایسا شیر و لطیف کر سا ہوا سانس گزرنے کے باوجود کچ تک ویسا ہی تروتازہ ہے
وہ کیا یہ دیکھ کا پانی ! محتاج ہر روز ایک روٹی دہلے کے پانی میں دھو کر کھانتے
اور احتاد سے پڑھتے۔ جس روز وہ روٹیاں ختم ہو گئیں ان کو استادا کا قیس بخش
دروازہ چھوڑنا پڑا۔

۱۔ محتادہ فتح ابوری، ۲۔ تذکرۃ الحفاظ، ۳۔ تذکرۃ الحفاظ

صحیح بخاری کے محدث امام بخاریؒ نے چورہ پوس کی عمر میں مستقیم شریعہ کی روشنی میں بخارا سے مصر تک سارے ممالک کا امام بخاریؒ نے سفر کیا۔

امام ابو حاتم رازیؒ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تین ہزار فرسخ سے زیاہہ مسافت پیدل طے کی ہے۔ لیکن یہ ان کی مسافت کی انتہا نہیں ہے بلکہ ان کے شمار کی حد ہے۔ کیونکہ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے سیلوں کا شمار کرنا چھوڑ دیا۔ امام ابن جوزیؒ مشہور محدث ہیں تین سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔

علی ہستغراق کی حالت یہ تھی کہ جمعہ کی نماز کے علاوہ گھر سے دور نہیں جاتے تھے ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوئے اپنی ان انگلیوں سے دو سہارہ جملہ کی کھی ہیں۔ احادیث لکھتے وقت قلموں کے تراشے جمع کرتے جاتے تھے مرنے وقت وصیت کی تھی کہ میرے نہیں لکھنے کا پانی اسی سے گرم کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ پانی گرم کرنے کے بعد تراشے نکال گئے تھے۔

اگر یہ عیسیٰ بنیٰ المقدس کرام علم کے حصول اور علم کے تحفظ کیلئے اتنی مشقتیں نہ اٹھاتے۔ اتنے سفر نہ کرتے، وطن سے بے وطن نہ ہوتے، بھوک پیاس سے برداشت نہ کرتے تو ہم تک صحیح علم نہ پہنچتا۔ ان علماء کے حالات سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ صحیح عالم دین اور خدا شناس نہ بنے ہیں کس قدر مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ آج لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اردو کی دو چار کتابیں پڑھ لینے سے بندہ عالم بن جاتا ہے۔ اسی قسم کے نام نہاد اسکالرز اور علماء آج کل لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں علوم نبوت کے لئے محنت اور جان سپاری کی ضرورت ہے کسی شے غرضت خوب کہا ہے۔

ماہیانہ ایک پندہ اندہ بعد کشت
حمار گرد و شاد سے رایاں شہید را کفن

مہینوں کی مدت چاہئے کہ ایک جوئے کا دانہ منوں مٹی کے اندر جانے
اپنی ہستی کو فنا کرے اس میں سے درخت پیدا ہو اس میں سے روئی نکلے اس سے
لباس بنے تو بنولہ کا دانہ اگر اپنی ہستی کو مٹا کر روئی کی صورت میں اپنے کو
پیش نہ کرتا تو نہ شبیب کے لئے کفن میسر آتا اور نہ شاہ کے لئے لباس اور
کہتے ہیں کہ :

قرنہا باید تا یک سنگ خاردار آفتاب
لعل گرد در بدخشان یا مستیق اندر یمن

قرنہا قرن کی مدت چاہئے کہ سنگ خاردار کا ایک ٹکڑا آفتاب کی گرمی
سہتے سہتے صدیوں میں جا کے لعل بدخشان بنے اور بازو میں لاکھوں روپے
اس کی قیمت لگے مگر جب تک وہ سنگ خاردار آفتاب کی گرمی نہیں
سہے گا اور اپنے کو جلا کر کچھ نہ رہے گا لعل بدخشان بنے گا۔
اسی طرح سے کہا کہ :

سالہا باید تا یک کود کے اندر سس علم
عالمے گرد و نگر یا شاہ عرش شیریں سخن

سالہا سال کی مدت اور محنت چاہئے کہ ایک نادان بچہ عالم بنے یا
شاہ عرش شیریں سخن بنے گھر میں علم کی دولت نہیں ملتی، بلا محنت کے باتیں
بنانے سے یہ مقام میسر نہیں آتا۔

عاشقی مشیوہ زندان بلاکش بار شد۔

شرعیہ حقہ کی حفاظت | ایک اور پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ
مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر مردود کے طعناں حق وقت کے فتنوں
کا مقابلہ نہ کرتے اور خود سرسراہٹوں کو دین میں من مانی کرتے سے نہ بچتے

تو یہ بد بخت لوگ شریعت کا حلیہ بگاڑ دیتے لیکن تاویس شاہ سپہ کرب
کوئی فتنہ نہ مچا ہوا، جب کبھی اسلام میں تحریف کرنے کی کوشش کی گئی
علماء حق نے اس کی سرکوبی کے لئے حق من دھن کی بازی لگادی
وہ بھوکے پیاسے تو رہے ،

انہوں نے طعنے اور محالیاں سُنیں
انہیں جیل کی کال کو ٹھٹھکیوں میں بھی جانا پڑا ،
انہوں نے اپنی پیٹھ پر کوٹوں کی ضربات بھی سہہ لیں ،
وہ مرحلہ دار و مدفن سے بھی گزرے ،
انہوں نے حکمرانوں کی ناراضگی اور مخالفت بھی مول لے لی ،
انہوں نے اپنے اعضاء اور گون کو ٹوٹانا بھی منظور کر لیا ،

لیکن -

انہوں نے کسی متحد ادیب مدین کو کسی جابر اور ظالم حکمران کو شریعت کے
کسی ادنیٰ سے ادنیٰ احکم ہی بھی تحریف کرنے کی اجازت نہیں دی -
علماء حق کی شہر بانیاں آپ جلتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ کا جنازہ
جیل خانے سے اُٹھا -

امام مالکؒ کو وقت کے حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کی وجہ سے بے
انتہا استہزاء کیا گیا ، ان کی نگلی پیٹھ پر انتہائی درندگی سے ستر کوڑے مارے
گئے ۔ آپ کے ہاتھ اس قدر کسی کے باندھے گئے کہ شانے اتر گئے پھر
اونٹ پر بٹھا کر ایک مجرم کی حیثیت سے شہر میں گشت کرایا گیا مگر قربان
جاؤں اے ہاجر مدینہ ! تیری جرأت و استقامت پر آپ اس حالت میں بھی
حق کہنے سے باز نہ رہے آپ بلند آواز سے کہتے جاتے تھے :

مَنْ يَعْرِفُنِي فَهُوَ يَعْرِفُنِي وَمَنْ لَا يَعْرِفُنِي فَاعْرِفُونَا
 حالہ بن النبی - جو مجھے پہچانتا ہے تو وہ مجھے پہچانتا ہے اور جو نہیں
 نہیں پہچانتا وہ بھی پہچان لے کہ میں مالک بن انس ہوں - میں کل جو فتویٰ
 دیتا تھا آج بھی وہی فتویٰ دیتا ہوں -

امام احمد بن حنبل کو دیکھنے خلق قرآن کے مسئلے میں مامون، معتصم اور واثق
 بن خلفاء کے عہد میں آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، ظلم و ستم
 کی جکی چلائی گئی، کبھی جھکڑیوں، بیڑیوں اور بھاری زنجیروں میں جکڑا لیا اور
 کبھی نظر بند اور قید تنہائی میں رکھا گیا، تازہ دم جلاؤ سنگی پیٹھ پر
 درمزدگی اور سوا سیرت کے ساتھ دڑے مارتے لیکن آپ اُف نہ کرتے تھے
 راوی کہتا ہے کہ آپ کی پیٹھ پر جس شدت کے ساتھ کوڑے مارے گئے
 اگر کسی ہاتھی کی پیچھے پر مارے جاتے تو بے لگاؤ تھا مگر امام کے پائے استقامت
 میں نقص نہ آئی۔ امام صاحب کو دہشت زدہ کرنے کے لئے خلیفہ
 کے دربار میں آپ کے سامنے دو آدمیوں کی گردن اڑائی گئی لیکن اس خونخوار
 ماحول میں بھی آپ کے اطمینان کا یہ حال تھا کہ امام شافعیؒ کے ایک شاگرد
 کو دیکھ کر دریافت کر سنے لگے کہ فلاں مسئلہ میں امام شافعیؒ کا قول آپ
 کو یاد ہے؟ حاضرین مجلس اس اطمینان کو دیکھ کر دنگ رہ گئے آپ سے
 عناد رکھنے والے ایک درباری - احمد بن ابی داؤد نے تعجب سے کہا اس
 شخص کو دیکھو اسے یہاں گردن اڑانے کے لئے لایا گیا ہے مگر وہ فقہی مسائل
 میں دلچسپی لے رہا ہے -

فتنہ اکبری کا مفتابہر پھر آپ اس متحدہ ہندوستان کی تاریخ پر
 نظر ڈالیں، یہاں ایک وقت ایسا آگیا تھا کہ سلام کا چرخہ ٹٹماتا ہوا

موسس ہو رہا تھا دین اکبری ایجاد ہو رہا تھا ،

شہنشاہ اور گنتے کی پائی کا حکم دیا گیا ،

سورہ شراب اور حوا حلال سمجھا گیا ،

برہما بھادو اور کشتن وغیرہ کی تعظیم کی جاتی تھی ،

کلمہ تک بدل دیا گیا اور یوں پڑھا جاتا تھا

اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَلِيفَةُ اللّٰهِ

بادشاہ کو مسجد کیا جاتا تھا ،

اسلامی نام رکھنے سے منع کر دیا گیا ،

شیر و بھیر ٹرنے کا گوشت حلال کر دیا گیا ،

اور بھینس ، بھیر بھری اور اونٹ کا گوشت حرام قرار دیا گیا ،

فرمان جاری کیا گیا کہ عربی علوم کا پڑھنا پڑھنا ترک کر دیا جائے ،

صحیہ پتہ بازی ہوتی تھی ،

گائے اور اس کے گوبر کی بوجا اکبر خود کرتا تھا ۔

کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عمر ایک ہزار سال بھی اب

نئے دین کی ضرورت ہے اس دین کا نام تو حسید الہی رکھا گیا ، یہ سب کچھ دیکھ کر

واقعہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب کم از کم ہندوستان میں دین اسلام باقی نہیں

رہ سکے گا

بیچن : آپ اس پر آشوب دور میں جانتے ہیں وہ کون مرد درویش تھا

جس نے دین اسلام کی تہذیب کا فریضہ سر انجام دیا ؟

آپ یقین کریں کہ وہ کسی یونیورسٹی کا پروفیسر نہ تھا ،

وہ کوئی سائنس دان نہ تھا ،

وہ کوئی انجینئر اور جدید اسکا نہ تھا ،

ہنگ وہ مسجد کے ننگے فرش اور مدرسہ کی چٹائیوں پر بیٹھ کر کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والا ایک خدا شناس مولوی تھا ، وہ شیخ احمد سرہندی المعروف بہ مجدد الف ثانی تھے ۔ جنہوں نے قلعہ اکبری کا بڑی جرات سے مقابلہ کیا جنہوں نے گوالیار کے قلعہ میں قید ہونا گوارا کر لیا لیکن یہیں بیانیہ کے قیدی کو دوبارہ اکبری پر نہیں لٹایا جنہوں نے شریعت کے روشن چہرے سے بدعات اور تخریفات کے گرد و غبار کو صاف کیا ۔

فستہ انگریز پھر سی پتھہ ہندوستان میں جب انگریزوں نے عیسائی مشنریوں کا جال بچھا دیا اور اسلامی عقائد کو بگاڑنے اور اسلامی تاریخ کو مٹانے کی اپاک کوشش کی تو ان کا مقابلہ کرنے والے بھی ایسے علماء کرام ہی تھے ، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو جاؤ :

سائیک کے درو دیوار سے پوچھو	شیخ البت محمود کون تھا ،
کراچی اور انڈیا کی جیلوں سے پوچھو	سید حسین احمد مدنی کون تھا ۔
جزیرہ ایشیاں اور کالہ پالی سے پوچھو	جھڑپھا نیسر کون تھے ،
بالاکوٹ کے سنگ یزوں سے پوچھو	سید محمد شہید اور اسماعیل شہید کون تھے ،
میانوالی اور سکھر کی جیلوں سے پوچھو	سید عطاء اللہ شاہ بخاری کون تھا

ان درختوں اور پھانسی گھروں سے پوچھو جہاں حق بولنے والے پاکیزہ انسانوں کی نعشیں لگتی رہیں کہ وہ عظیم انسان کون تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا

خوشا وہ آبلہ پاکاروان الہی جنوں

لٹائیا جو بہاروں پہ اپنی سمرخی خون

کیا یہ دُوب مرنے کی بات نہیں ہے کہ جن علماء حق کا حقد فقہ میں دین ملا
 جن کی قریائیوں کا حقد فقہ میں کتاب اللہ ملی،
 جن کی جانفشانیوں سے جس سنت رسول اللہ ملی،
 جن کی جید و سخی سے مسجدیں آباد ہیں
 جن کی کوششوں اور کاوشوں سے مدارس سے قال اللہ وقال الرسول کی
 صدائیں آ رہی ہیں۔

آج ! انہیں علماء حق کو مطعون کیا جائے ؟
 اُن کو سب و شتم کیا جائے ؟

اُن کی ذات کو ہر طرف تنقید بنایا جائے ؟
 ان علماء کا یہ احسانِ عظیم کیا کہ ہے کہ وہ آج کے گئے گزشتہ دور میں
 بھی جبکہ دین کا کوئی قدر شناس نہ ہی اور اہل علم کی قدر و منزلت نہیں وہ پھر بھی دین کی
 شمع کو روشن کئے ہوئے ہیں اور مدارس کو آباد کئے ہوئے ہیں۔

میں مانتا ہوں کہ بعض علماء و سوری بھی ہیں جو علم کے نام پر دھتے ہیں،
 جن کا کام سوائے ضمیر فروشی کے کچھ نہیں،

جو کتمانِ حق بلکہ تحریفِ حق سے بھی باز نہیں آتے،

جن کی زندگی ہر حکمران کی کاسہ سیسی میں گزر جاتی ہے،

جو چند حکموں کے عوض نقدِ ایمان کا سودا کر لیتے ہیں،

جو کہتے کچھ ہیں، اور کرتے کچھ ہیں۔

میں صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسے ضمیر فروشوں کو اللہ تعالیٰ

نے اس گدھے کے ساتھ نشیہ دی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لہو اہو ہو مگر وہ

اس سے بے خبر ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا الثَّوْرَةَ
 ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجَارِ
 يَتَحَمَّلُ لُفْطَةً بِيْضًا مِّثْلُ
 الْقَوْمِ الرَّذِيِّينَ أَكْثَرُ بِأَيْتِ
 اللَّهُ وَلَا يُلْقِي الْقَوْمُ
 الظَّالِمِينَ ۝

جن لوگوں کو توراۃ پر عمل کرنے کا حکم
 دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا
 ان کی حالت اس گدھے کی سی ہے جو بہت
 سی کتا ہیں لا دی ہوئے ہے، ان لوگوں
 کی بُری حالت، جنہوں نے خدا کی آیات
 کو کُجھلایا، نور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو
 ہدایت نہیں دیا کرتا۔

(سیدہ جمعہ صفحہ ۱۱۷)

میسکن آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اس قسم کے چند بے عملوں
 کی وجہ سے اُن بے شمار علماء حق سے نفرت کرنے لگنا کہاں کا نصائح
 جن کی زندگیوں اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہیں،
 جن کی راقمِ عبادت میں گذرتی تھیں اور دن تبلیغ و دعوت میں،
 جن کا اوڑھنا بچھونا قال اللہ وقال الرسول ہے،
 جن کی نظروں میں سیم و زر کی حیثیت سنگریزوں سے زیادہ نہیں
 جو کسی ظالم و جابر کے سامنے حق بات کہنے سے باز نہیں آتے،
 جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے،
 میں اس موقع پر مناسب خیال کرتا ہوں کہ آپ کو ظلماء حق کی نشانیاں
 بھی بتا دوں تاکہ آپ کو علماء دنیا و علماء آخرت کے پہچاننے میں کوئی رقت
 نہ ہو۔

علمائے حق کی علامات | امام غزالیؒ نے علماء حق یا علماء آخرت کی
 بارہ علامتیں لکھی ہیں :

پہلی علامت یہ ہے کہ اپنے علم سے دنیا نہ کما، ہو۔ عالم کا کم سے

کم درجہ یہ ہے کہ دنیا کی حضرات اور اس کے جلد ختم ہو جانے کا اس کو احساس ہو اور آخرت کی عظمت اور اس کے ہمیشہ رہنے کا اس کو خیال ہو۔

دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے قول و فعل میں توازن نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ سردی کو خیر کا حکم کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے، اور نہ اسے کمال ارشاد ہے :

اَنَا مُرْذُوۡنَ النَّاسِ بِاَلْبَيۡتِ وَ
كَيۡفَ غَضِبۡتَ عَلَیۡہِمْ
مَعۡسُوۡنَ اَنۡفُسِہُمۡ وَ اَشۡتَمَ
کَلَامُ کَرۡہِیۡ
تَنۡلُوۡنَ الْکُفۡبَ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ ۝
تَمۡلَکُوۡتُ کَوۡتَہٗ رَسُوۡتِہٖ
ہُوَ کُنَّا بِنُزۡہِرِہٖ
۱ سورۃ البقرۃ پ ۵۷

تیسری علامت یہ ہے کہ ایسے علوم میں مشغول ہو جو آخرت میں کام آنے والے ہوں اور نیک کاموں میں رغبت پیدا کرنے والوں ہوں، ایسے علوم سے احتراز کرے جن کا آخرت میں کوئی نفع نہیں۔

چوتھی علامت یہ ہے کہ کھانے پینے اور لباس کی نزاکتوں اور عذائوں کی طرف متوجہ نہ رہے بلکہ ان چیزوں میں مینہ رومی اختیار کرے اور زنگولہ کے طرز کو اپنائے

پانچویں علامت یہ ہے کہ بادشاہوں اور حکام سے دور رہے۔ حضرت حدیث دہانتے ہیں کہ اپنے آپ کو فتنوں کی جگہ کھڑے نہ ہونے سے بچاؤ، پوچھنا عین کفر فتنوں کی جگہ کولسی ہے، فرمایا امرار کے دروازے کہ ان کے پاس جا کر ان کی غلط کاریوں کی تصدیق کرنی پڑتی ہے۔

حضرت اقدس علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بدترین علماء وہ ہیں جو حکام کے دربار میں حاضر ہوں اور بہترین حاکم وہ ہیں جو علماء کے دروازے پر حاضر ہوں

دیں، اسی لئے تو کہا گیا ہے :

فَعَصَا الْأَمِيرِ عَلَى بَابِ الْفَضِيرِ وَبِفَنَسِ الْفَضِيرِ عَلَى بَابِ الْأَمِيرِ
چھٹی علامت یہ ہے کہ فتویٰ صادر کرنے میں جلدی نہ کرے : مسئلہ
بتائے ہیں بہت احتیاط کرے، اگر کوئی دوسرا بل جو تو اس کے حوالے کرنے
کی کوشش کرے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ صحابہ کرام چار چیزوں سے بہت احتراز
کرتے تھے ① نامت کرنے سے ② وہی بننے سے ③ بات رکھنے سے
④ فتویٰ دینے سے۔ اور ان کا خصوصی مشغلہ پانچ چیزیں تھیں ① قرآن پاک
کی تلاوت ② مساجد آباد کرنا ③ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ④ اچھی باتوں کی
نصیحت کرنا ⑤ بُری باتوں سے روکنا۔

مساتوبین علامت : یہ ہے کہ ہمس کو باطنی علم یعنی سلوک کا بہت
زیادہ اہتمام ہو، اپنی اصداغ باطن اور اصلاحِ قلب میں بہت زیادہ کوشش
کرتا ہو۔

اسٹھویں علامت : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایمان اور یقین
بہت بڑھا ہوا ہو کیونکہ یقین ہی تو اصل راس المال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد ہے کہ یقین ہی پورا ایمان ہے۔

نویں علامت : یہ ہے کہ اس کی ہر حرکت و سکون سے اللہ تعالیٰ کا خوف
ٹپکتا ہو، اس کی عظمت و جہیت کا اثر اس شخص کی ہر داسے ظاہر ہوتا ہو۔

دسویں علامت : یہ ہے کہ وہ اُن صنائع کا بہت زیادہ اہتمام کرتا
ہو جو اعمال سے اور جائز ناجائز سے تعلق رکھتے ہیں۔

گیارہویں علامت : یہ ہے کہ اپنے علوم میں بصیرت کے ساتھ نظر
نہنے والا ہو، محض لوگوں کی تقلید میں اُن کا قائل نہ ہو۔

بارہویں خلافت : یہ ہے کہ بدعات سے بہت زیادہ شدت اور انتہا کے ساتھ بچتا ہو، رسوم اور دنیا کی پیروی نہ کرتا ہو۔ حضرت حسن بصریؒ کا ارشاد ہے کہ دو شخص بدعتی ہیں ایک وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دین تو بس وہی ہے جو اس نے سمجھا ہے اور دوسرا وہ شخص جو دنیا کی پرستش کرتا ہے اور اس کا طالب ہے۔

یہ ہیں علماء حق کی بارہ علامتیں اور انہی علامتوں میں غور کرنے سے علماء سورہ کی نشانیات سمجھیں آجاتی ہیں۔

بہر حال عرض یہ کر رہا تھا کہ علماء حق کی فضیلتیں بھی بے شمار ہیں اور ان کی قرینیاں اور امتیہ مسلمہ پر ان کے احسانات بھی بہت زیادہ ہیں اسلئے ہمیں ان کے مقام اور مرتبے کا احساس ہونا چاہئے۔ یہ گفتے تعجب اور اچنبے کی بات ہے کہ ہم ایک سربراہ دار اور محولی انسر کے سامنے تو کچھ بچھ جتے جیا لیکن تجربہ شخص کے پاس علم کا بے پناہ سرایہ اور خدا شناسی کی بہت بڑی دولت ہو اسے خاطر میں نہیں لانے حالانکہ یہ عہد اور منصب، یہ مال اور دولت تو فانی ہیں کچھ ہیں کل نہیں۔ اور علم لا فانی دولت اور عظیم خزانہ ہے

عظیم خزانہ | سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ علم مال سے کئی درجہ بہتر ہے اس لئے کہ :

علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون، بلعام، شداد و عمروہ کی میراث ہے علم خرچ کریں تو اس میں انفاذ ہوتا ہے مگر مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ علم صاحبِ ستم کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مالدار کو اپنے مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے مال بے وفاء ہے جو مرے کے بعد دنیا میں رہ جاتا ہے علم قبر میں بھی ساتھ بنا لے جاتا ہے مال مومن اور کافر دونوں کے پاس ہوتا ہے اور غم نافع صرف مومن کا حصہ ہے

مالداروں کے سب لوگ محتاج نہیں ہوتے، صاحبِ علم کا ہر شخص محتاج ہوتا۔
 علم ہی شرطِ پرستے گذرتے وقتِ سہار دیکھا جبکہ مال موجبِ نفع ہوگا یہ
 تجھے ان مولویوں پر بھی بخیر فہم ہوتا ہے جو احساسِ کمتری کا شکار رہتے
 ہیں یا جو سرمایہ داروں کے دروازے پر علم کا تار خاک میں ملائے پھرتے ہیں
 ہوا چنے آپ کو کسی سے کمتر کیوں جانیں جبکہ :

ہمارے پاس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔

ہمارے پاس کتاب اللہ ہے۔

ہمارے پاس مغربِ رسول اللہ ہے۔

ہمارے پاس صحابہ کا ترکہ ہے۔

ہمارے پاس اونیار والقیار کا ورثہ ہے

دنیا کے چند ٹکے کٹا لینے والے کی، ایک اللہ والے اور عالمِ باطن کے

مقابلہ میں حیثیت ہی کیا ہے۔

علم پر ناز اگر کسی کو ناز ہے مال و دولت پر ،

کسی کو ناز ہے سیم و زر کے انبار پر ،

کسی کو ناز ہے سیادت و قیادت پر ،

کسی کو ناز ہے عہدہ و منصب پر ،

کسی کو ناز ہے وزارت و حکومت پر ،

کسی کو ناز ہے جنگ و جدوجہد پر ،

تو ہمیں ناز ہے انبیاء کی وراثت پر ، ہمیں اپنے علم پر غرور اور کبر تو نہیں

لیکن ناز و رعب ، ہم بے انتہاء شکر و ذکر کرتے ہیں اُس مالک و خالق کا جس

نے ہم جیسے کمزوروں کو وراثتِ نبوی کے لئے منتخب فرمایا، اور ہمیں اس علم

کے وقار کا بھی احساس ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چھپوری حرکتوں کی وجہ سے علم نبوت بدنام ہو جائے۔

مولویت کیا ہے ؟ | افسوس صد افسوس کراچی کل کے بعض نام نہاد مولویوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ :

مولویت ایک پیشے کا نام ہے

مولویت لوگوں کے ٹکڑوں پر پلے کا نام ہے

مولویت نیچے، وسویں چالیسویں کھانے کا نام ہے

مولویت ساتے اور جھوٹے لینے کا نام ہے

مولویت قبروں کی مجادری اور نذرانوں کے کاروبار کا نام ہے

مولویت مالداروں کی چاکری کا نام ہے

ہنگامہ میں علماء و حق کے تاریخی کردار کی بناء پر ڈٹنے کی چوٹ کہتا ہوں کہ :

مولویت نبی کی وراثت کا نام ہے ،

مولویت صحابہ کی خلافت کا نام ہے ،

مولویت پیام نبوت کی دعوت کا نام ہے ،

مولویت خدا کے دین کی خدمت کا نام ہے۔

مولویت صداقت و حقانیت کا نام ہے ،

مولویت ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی حفاظت کا نام ہے ،

مولویت سعید بن جبیرؓ کی عزیمت کا نام ہے ،

مولویت ابوحنیفہؒ کی فقہانیت کا نام ہے ،

مولویت امام، لکھنے کی حق گوئی کا نام ہے ،

مولویت احمد بن حنبلؒ کی استقامت کا نام ہے ،

مولویت امام بن قیسہؒ کی عزت کا نام ہے ،
 مولویت مجدد الف ثانیؒ کی جلال کا نام ہے ،
 مولویت شاہ ولی اللہؒ کی بصیرت کا نام ہے ،
 مولویت سید احمد رشیدؒ اور سید اسماعیل شہیدؒ کی شہادت کا نام ہے ،
 مولویت قاسم نانوتویؒ کے علم و حکمت کا نام ہے ،
 مولویت شیخ انیسہؒ کی غیرت کا نام ہے
 مولویت مولانا محمد انیسؒ کی دعوت و تبلیغ کا نام ہے ۔
 مولویت عبید اللہ سندھیؒ کی تڑپ کا نام ہے ۔
 مولویت حسین احمد مدنیؒ کی عظمت اور شوق شہادت کا نام ہے ،
 واضح طور پر جان لیجئے کہ ہمارا روحانی رشتہ انہی بزرگوں سے ہے

اور ہم خسرے کہتے ہیں :

اذا جمعنا یا جرم المجمع
 ہم جب تک ان بزرگوں کا نام لیتے رہیں گے ، باطل کو دھکارتے رہیں گے
 اور جب حق باطل کہنے کی توفیق نہ رہے تو اپنے ان بزرگوں کا نام لینا بھی چھوڑ دیں گے
 تاکہ یہ بزرگ بدنام نہ ہوں

عالم بنو اسرائیل | آخر میں ، میں آپ سے دو باتوں کی اپیلی کروں گا ایک تو یہ
 کہ خود بھی عالم بنو اسرائیل اور اپنی اولاد اور عزیزوں کو بھی عالم بناؤ ، آپ کے ذہن میں
 یہ بات کبھی نہ آئے کہ ہمارے بچے عالم بنائے گئے تو کھائیں گے کہاں سے ، اے کی
 معاشی ضروریات کیسے پوری ہوں گی ۔ مشاہدہ ہے اور تجربہ ہے کی بات ہے کہ
 بہت سارے ایف اے اور ایم اے تو بیردزگار پھرتے ہیں لیکن آپ کو کوئی
 عالم دین بے روزگار اور بھوکا نظر نہیں آئے گا ۔ جو خدا کتوں و درنیوں تک کو

روزی وہ سکتا ہے کیا وہ دین کے سچے خادموں کو بھوکا رکھے گا ؟
 جو خدا اپنے دشمنوں تک کو نوازتا ہے کیا وہ اپنے دوستوں کو محروم رکھے گا
 ! دیر یہ بھی یاد رکھیں کہ علم حقیقت میں دین کا علم ہے جس سے خدا کی معرفت اور دنیا و
 آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ حقیقت
 میں فنون ہیں

دوسری اپنی آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خود یا آپ کی اولاد
 دین کے علم سے محروم ہے تو کم از کم علماء سے محبت اور قسطن ضرور استوار
 رکھیں، انشاء اللہ یہ محبت کبھی رائیگان نہیں جائے گی۔
 وما علینا الا البلاغ

اتفاق الہ اتحاد

منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک
ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک
حرم پاک بھی، اللہ بھی، مستہ آن بھی ایک
کچھ بڑی بات تھی جوتے جو مسلمان بھی ایک
فستہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں
کیا زمانے میں پنپنے کی مہر باتیں ہیں

۵ اختلاف کا پانچواں سبب یہ ہے کہ پورے دین کو تو اذن اور اعتنا کے ساتھ اختیار کرنے کے بجائے اپنے ذوق اور مرضی کے مطابق احرام اور رکعتوں پر زور دیا جاتا ہے اور انہی کو دین سمجھ لیا جاتا ہے پھر ان پر اتنا اصرار اور دھمک دھری اختیار کی جاتی ہے گویا یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے جو یہ نہیں کرتے وہ تو پکاسو من ہے اور جو ان رسموں سے بچتا ہے وہ ایمان سے خارج ہے، کسی کو سارا دین بگاڑ رہوں میں نظر آتا ہے کسی کو سارا دین سپیکر میں مسلولہ و سلام پڑھتے ہیں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین پائے پاؤں اور کالے کپڑوں میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین رفع یدین اور فاتحہ خلع اللہ الام کے مسئلوں میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین مراقبوں اور غلٹیاں میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین رفع یدین اور دھن میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین تسبیح اور صلواتوں میں نظر آتا ہے، کسی کو سارا دین منگروں میں نظر آتا ہے، یوں شخص اپنے اپنے دین پر ڈٹا ہوا ہے، وہ اس کے سنے لڑنے مرنے کے لئے تیار ہے۔

اتفاق اور اتحاد

حَمْدُهُ وَتُصَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

امّا بعد

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کی ہر شے
سلسلہ کو اس میں رکھنا ہم متفق تھے ہو
اور باہم اتفاق مت کرنا اور تم پر جو اللہ تعالیٰ
کام نام ہو اسے اس کو یاد کرو جبکہ تم باہم
دشمن تھے، پس اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب
میں الفت والہدیٰ سو تم خدا تعالیٰ کے (اس)
انعام سے (اب) آپس میں بھائی بھائی ہو گئے
اور تم لوگ دونوں کے گھر سے کے کنارے پر
تھے سو اس سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی
(یعنی سلام نصیب کیا) اسی طرح اللہ تعالیٰ تم
لوگوں کو اپنی نشانیاں بتلائے ہے، تاکہ تم لوگ

وَأَعْتَقْتُمْ مِنْ حَسْبِیْ اللّٰهِ
جَمِیْعًا وَلَا تَعْلَمُوْا اِذْ كُوْنَا
بِعِصْمَةِ اللّٰهِ فَمَلِكُمْ اِذْ كُنْتُمْ
اَعْدَآءَ ۚ قَالَتْ بَیْنَ قُلُوْبِكُمْ
فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ
النَّارِ ۚ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۚ
كَذٰلِكَ یَبْیِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ
اٰیٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

سورۃ آل عمران پیکہ ۲۴

ماوراست پر قائم رہو

اسے لوگوں باہم نے تم کو ایک مرداد کیا

لَا یُخَلِّقُ النَّاسَ اِلَّا خُلُقًا

مذہب کے آثار و عبادات و اعمال و عبادت میں اختلاف کے لئے ہیں

عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو مختلف ترقی
اور مختلف نامزدان بنایا تاکہ ایک دوسرے
کو شناخت کر سکو اللہ کے نزدیک تم سب
میں بڑا شریف رہی ہے جو سب زیادہ
پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا پورا
خبردار ہے۔

مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْثَرَكُمْ عِدَائِيَ اللَّهِ
تَفْهَمُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ ۝

سورۃ الحجرات ۱۴

اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس
نے تم کو ایک جائدار سے پیدا کیا اور
اس جائدار سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان
دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا
کی اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے ہر ایک دوسرے
سے مطالبہ کیا کرتے ہو اور قرابت سے بھی
ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع
رکھتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَجَعَلَ مِنْهَا ذَوِّجَهُمَا وَبَيْنَ مِثْمَهَا
رِجَالًا أَكْثَرُ خَيْرًا أَزْوَاجًا ۚ وَاللَّهُ
الَّذِي تَتَّخِذُونَ بِهِمُ
وَالْأَرْحَامَ عِزًّا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

سورۃ النساء ۱۴

بیشک جن لوگوں نے اچھوٹ کر جدا جدا
کر دیا اور گروہ و گروہ بن گئے آپ ان
سے کوئی تعلق نہیں، پس ان کا معاملہ اللہ
کے حوالہ ہے، پھر ان کا کیا حوالہ کوئی اور
اور تم لوگ ان کی حرام مت پر جان و جنموں
نے دین میں باہم تفریق کرنا اور ذاتی عین
باہم اختلاف کر لیا ان کے پاس احکام و منعمہ
پہنچنے کے بعد اور ان کو لوگوں کے لئے نفع دینے کی

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ذُنُوبُهُمْ
وَكَانُوا شُرِيعَةً لِّنَفْسِهِمْ
فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ
يَنْبَغِي لَهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
وَلَا تَتَّبِعُوا مَا يَتَّبِعُونَ فَهَتَمُوا
اِخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ
الْبَيِّنَاتُ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ ۝ (سورۃ آل عمران ۷۵)

۱۴ سورۃ الاحقاف ۱۴

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
 وَكَانُوا شِيعًا كُلٌّ جُزْءٌ
 مِمَّا لَدَيْهِمْ فَزَيِّحُوهُنَّ
 سُوْرَةُ التَّوْبَةِ ع ۵

سورة التوبة مرتبہ ۵،

احادیث :

وَصْنَعْتُ لِلَّهِ بْنِ عَمْرِو
 قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَا بَنِي عَمْرِو
 كَحَمَا أَيْ عُلَبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 حَلُّوا الْعُلَّ بِالْعُلِّ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ
 مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّةً عَدَايْنِيَّةً
 لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ
 وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَفَرْتُمْ
 عَلَىٰ ثَنَيْنِ وَيَسْبِغِينَ حِلَّةً وَ
 تَعْتَدِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثِ سَبْعِينَ
 مِلَّةً مَّكْلُومَةً فِي الْكَافَرِ الْأُمَّةُ
 وَاحِدَةٌ فَالْوَامِنُ هَبَّ يَا
 رَسُولُ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ
 أُمَّعَايَ (رواه العرمذی)

حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر
 ایک ایسا زمانہ آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل
 پر آیا تھا بالکل درست اور ٹھیک جیسی کہ
 دونوں جوتیاں برابر اور ٹھیک ہوتی ہیں
 یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے ہر کسی
 نے اپنی ماں سے ملائیدہ غصی کی ہوگی تو
 میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے
 جو ایسا کریں گے اور بنی اسرائیل کی قوم
 بہتر فرقوں میں تقسیم ہوگئی تھی، میری امت
 تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی جن میں سے
 ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی سب دوزخ
 میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ
 جنتی فرقہ کونسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا
 وہ فرقہ جس میں میں ہوں اور میرے اصحاب

و فی روایۃ احمد و ابوداؤد
عن معلوۃ ثقتان و سمرقانی
النار و واحدة فی الجنة و هی
الجماعة و انہ یخرج فی یقی
انوار تجاری بہم تلک
الانوار کما یجاری الکلب
یصاحیہ لیسبق منہ عرق
ولا مفصل الا دخلہ

اور احمد اور ابوداؤد نے حضرت معاویہ
سے جو روایت کی ہے اس میں یہ الفاظ
ہیں کہ بیشتر گروہ دوزخ میں جائیں گے
اور ایک گروہ جنت میں اور یقینی گروہ
جماعت ہے اور البتہ نکلیں گی میری امت
میں کئی تو میں جن میں خواہشات اس طرح
راج ہو جائیں گی، جس طرح ہرک ہرک
والے میں جاری ہو جاتی ہے کہ کوئی رنگ
اور کوئی جوڑ اس سے باقی نہیں بچتا۔

وعن ابن عمر قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ لا یجمع امتی اوقال
امۃ محمد علیہ السلام وید
اللہ علی الجماعة و من شد شد
فی النار۔

حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ میری
امت کو یا آپ کے فرمایا کہ امت محمدیہ
کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ کا
نہ کہ جماعت پر ہے اور جو شخص جماعت
سے الگ ہو اس کو دوزخ میں تہہا
ڈالا جائے گا۔

(رواہ الترمذی)
وعنه قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم: اتبعوا
السواد الأعظم فإنه من
شد شد فی النار

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کثیر کا
اتباع کرو پس جو شخص جماعت سے الگ
ہو اس کو دوزخ میں تہہا ڈالا جائیگا

(رواہ ابن ماجہ من حدیث انس)

حضرت ابی امامہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہدایت پانے اور ہدایت پر قائم رہنے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوتی مگر اس وقت جبکہ اس میں جھگڑا پیدا ہو اس کے بعد اسے یہ آیت پڑھی ترجمہ : ”وہ نہیں بیان کرتے تیرے لئے مثالی جگہ جھگڑے کے لئے، بلکہ وہ جھگڑا تو م ہی ہے۔“

حضرت سعاد بن جبیل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کا بھڑکے لبت جیسا کبریٰ کا بھڑکنا ہوتا ہے جو اس کبریٰ کو اٹھالے جاتا ہے جو ریوڑ سے بھگ نکلی ہو یا ریوڑ سے دور نکل گئی ہو۔ ریوڑ کے کان سے ریوڑ اور بچہ بچہ کی گھائیوں (یعنی گمراہوں) سے اور جانتا اور مجمع کے ساتھ رہو۔

حضرت ابوذر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حاجت سے یا شہت بھرا یعنی ایک مدت کے لئے، جہرا ہو اس نے اس کو کاپڑ اپنی گردن سے نکال دیا

وَمِنْ أَبِي إِمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا صَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هَذِهِ كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَوْتُوا الْهَيْدِلَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ فَأَخَذَ يَقُولُ لَكَ إِلَّا حَيْدًا لَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَاغِبُونَ (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه) عَنْ سَعَادِ بْنِ جَبِيلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِي الْإِوْسَاءِ كَذِيبُ الْقَتَمِ يَأْخُذُ الشَّاذِلَ وَالْفَنَاسِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَإِيتَاكُمُ وَالشَّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَاهَةِ وَالْعَامَّةِ - (رواه أحمد)

وَمِنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَارَأَ الْجَاهِلَةَ شَبْرًا فَتَدَخَّلَ رِبْعَةُ الْأَسْلَافِ مِنْ عَنَقِهِ - (رواه أحمد وأبو داود)

حضرات گئی تھیں۔ قدر یہ کہ تو وہاں بھی نہیں کہ اس وقت بھی شہید
مجرمی مسلمانوں کی ہوا نکھر رہی ہے۔ نہ ان کی کہیں عزت و عظمت ہے نہ رعب
اور دہش۔ دنیا کا کوئی ملک بھی ان سے نہیں ڈرتا اور وہ ہر کسی سے قوت میں، علمی سطح
پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان کی ایک کمزور اہمیت تصور کیا جاتا ہے، حد تو یہ ہے کہ
ان کے محبوب دہرور ہٹا اور کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا
جاءا ہے۔ ازواج مطہرات کی بے حرمتی کی مہار ہی ہے۔ اسلام کے پیلا جانثاروں
یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف کتا بیاں لکھی جا رہی ہیں یہ سب کچھ اس لئے
ہو رہا ہے کہ اقوام عالم میں مسلمانوں کا وقار و زور رعب و دہش ختم ہو چکا ہے،
جس سلطان کے بھی قبضہ و تصرف میں کسی سیرط قباہی برزد پر نہ آئے تھے۔ آج اس سے اسرار تیل
جیسا بھاولا درندہ بھی نہیں ڈرتا۔ اور یہ بھی سنیں کہ کئی مسلمانوں کو کمزور اور
ذلیل کرنے والے جو مختلف مسبب ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا مسبب مسلمانوں کا مذہبی
جدل و نزاع اور امتداد و افتراق ہے۔ مسلمان امت چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں،
فرقوں اور چوٹیوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر شخص اپنی ڈیرھ اونچ کی مسجد، گنگ ہاؤس کی
فکر میں ہے، کفر کے قوتے لگ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش ماری
ہی مسلمان کا خون مسلمان ہی بہا رہا ہے۔

یہ وہ اہمیت ہے [حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہی اہمیت ہے جسے حضور اکرم صلی
علیہ وسلم نے مسلسل محنت اور تربیت کے بعد باجم شہر و شکر بنا دیا تھا۔ آپ
کے صحابہ مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے
تھے، ان کی زبان اور رنگ بھی مختلف تھے، مگر انہوں نے زبان، نسل اور
قومیت کے تمام امتیازات مٹا دیئے تھے اور اب وہ آپس میں بھائی بھائی
ہی کر رہے تھے، آپ کے دربار میں مسلمان فارسی تھے، بلال حبشی تھے، صہیب

رہی تھی، عداس نیوالی تھی، ابوذر غفاری تھے، فضیل دوسنی تھے، ابوسفیان
اموی تھے، عدی طائی تھے، وھناؤ زردی تھے، سزاقہ دمشقی تھے، مگر جو بھی تھے
بھائی بھائی تھے اور بھائی بھی ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ کی تفسیر علی
طہر پر سجدہ آئی تھی، خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلاتے تھے۔ خود پیاسے رہ کر
دوسرے کو سیراب کرتے تھے۔ ایک حدیث کہ پیاس کی وجہ سے جان سے گزرنا تو گوارا
کر لیتے تھے، مگر دوسرے بھائی کو پیاسا دیکھنا انہیں برداشت نہ تھا۔

اخوت ہو تو ایسی ہو [حضرت ابو جہم بن مذہبہ کہتے ہیں کہ یہ بات کی
لڑائی میں اپنے چچا زبیر کی تلافی میں شریک تھے اور ایک مشکیزہ پانی کا میں نے اپنے ساتھ لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہوں تو
پانی ملاؤں۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پکے ہوئے کدو ٹوڑے
تھے، اور جان کنی شروع تھی، میں نے بچھا پانی کا جو ٹوٹا دوں؟ انہوں نے
اشارہ سے ہنس کر، اتنے میں دوسرے صاحب نے جو قریب ہی پڑے تھے
اور وہ بھی مرنے کے قریب تھے، آہ کی۔ میرے چچا زاد بھائی نے آواز سنی تو مجھے ان
کے پاس جانے کا اشارہ کیا، میں ان کے پاس پانی لے کر گیا، وہ ہشام بن العاص
تھے، ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اسی حال
میں پڑے دم توڑ رہے تھے، انہوں نے آہ کی، ہشام نے مجھے ان کے پاس جانے
کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا تو ان کا دم نکل چکا تھا، ہشام کے
پاس واپس آیا تو وہ بھی جاں بحق ہو چکے تھے ان کے پاس سے اپنے بھائی کے
پاس لوثا تو اتنے میں وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کو کسی شخص نے بکری کی سری ہڈی
کے طور پر دی، انہوں نے خیال فرمایا کہ میرے فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند

ہیں، مکتبہ دلسے ہیں، ورنہ ان کے گھر والے زیادہ محتاج ہیں، اس لئے ان کے پاس بھیج دی، ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق بہ خيال پیدا ہوا اور ان کے پاس بھیج دی۔ غرض اسی طرح سات گھروں میں پھر کر وہ سری سب سے پہلے صحابی کے گھر لوٹ آئی۔

ایمان اور اتحاد کی طاقت | جب تک مسلمانوں میں اخوت و محبت اور اتفاق و اتحاد کا یہ رشتہ برقرار رہا وہ ساری دنیا پر پھیلے رہے، اور جس کے انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور ایک دوسرے کو گرانے کا عمل شروع کیا ہے، وہ اقوامِ عالم میں ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔

افزونی اعتبار سے دیکھتے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد ایک ارب سے بھی زیادہ ہے، وسائل کے اعتبار سے دیکھتے تو پیٹرول جیسے سیال سونے کے کنویں زیادہ تر مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، معدنیات کے ذخائر اور کانیں بھی اسلامی ملکات میں زیادہ ہیں، مالی اعتبار سے نظر و انیس تو اکثر اقوامِ عالم سے مسلمان قوم زیادہ مالدار ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان کمزور اور مغلوب ہیں، آخر کیوں؟ اس کی بڑی وجہ ایمانی کمزوری اور آپس کے بڑائی اور جھگڑے ہیں۔

پہلے مسلمانوں کے پاس سونے چاندی کی دولت نہیں تھی بلکہ اب ان کی دولت تھی،

ان کے پاس پیٹرول، اور معدنیات کے ذخائر نہیں تھے، البتہ ان کی ذات پر یقین اور اعتماد کا عظیم ذخیرہ ان کے پاس تھا۔

ان کے پاس جدید اسلحہ اور ساز و سامان کی طاقت نہیں تھی، لیکن آپس کے اتفاق و اتحاد کی قوت ان کے پاس تھی۔

وہ جیتے تین سو تیرہ تھے مگر انہوں نے ایک ہزار کے مسلح اور تجربہ کار لشکر کو شکست دے دی اور ایسا بھی ہوا کہ مسلمان تین ہزار تھے اور انہوں نے دو لاکھ کے لشکر کو شکست دے دی۔

آپ نے کبھی کسی دوسری قوم کی تاریخ میں مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے چودہ گنا بڑے مسلح لشکر کو شکست دی ہو؟ مگر مسلمانوں! انہیں اپنی تاریخ پر ناز بھی ہونا چاہیے اور عبرت بھی حاصل کرنا چاہیے کہ جب تمہارا اندر اتفاق تھا تو تمہارے اکابر نے حضرت زین الدین حارثیؒ کی قیادت میں شام کے میدانوں میں دو ٹانگہ روسیوں کو ان کے اپنے گھر میں جا کر شکست دلائی۔

طاقت کا راز | اللہ کے بندو! آج تمہاری کمزوری کی وجہ سازو سامان کیا کی نہیں، تمہاری کمزوری کی وجہ توپ و تانکے اور گولہ بارود کا فقدان نہیں۔ تمہاری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ فوجوں کی قلت نہیں۔ تمہاری کمزوری کی وجہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا عدم حصول نہیں۔ تمہاری کمزوری کی وجہ ہمالیہ دولت اور سیخ روز کی قلت نہیں۔

بلکہ تمہاری کمزوری کی وجہ ایمان و یقین اور اتفاق و اتحاد کا فقدان ہے! کفر کی بڑی بڑی طاقتیں صحنہ سے ان کے ساز و سامان اور ہسلحہ کی وجہ سے نہیں ڈرتی تھیں بلکہ ان کے یقین محکم اور بے مثال اتحاد کی وجہ سے ڈرتی تھیں۔ جب مسلمانوں میں یہ چیز باقی نہ رہی تو ان کا غضب اور دبدبہ بھی باقی نہ رہا۔ چیتھڑوں والے کسی زمانہ میں کابل پر ایک ترک راجہ کی حکومت تھی، یہ راجہ حضرت امیر معویہؒ کی دس لاکھ دہم سالانہ خراج دیتا تھا، حضرت امیر معویہؒ کے زمانہ خلافت کے بعد اس راجہ نے خراج دینا بند کر دیا، جب وقت کے بادشاہ کے نمائندے اس کے پاس خراج کا مطالبہ لے کر گئے پہنچے

تو اُس نے اُن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ”وہ لوگ کہاں گئے جو پہنے آپا کرتے تھے، اُن کے پیٹ فاقہ کشوں کی طرح دیے جوتے تھے، پیٹ نیوں پر سیاہ نشان پڑے رہتے تھے، اُن کے جسم پر پٹھے پڑائے کی طرح جوتے تھے، اور وہ کھجوروں کی چیلین پہنا کرتے تھے۔“

آنے والوں نے اُسے بتایا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب ہم ان کے نائب ہیں۔ راجہ نے جواب دیا : ”اُن سے ہم ڈرتے تھے، مگر تم سے ہم سرگز خوف نہیں کھاتے، تم جو چاہو کرو، ہم تمہیں غرض نہیں دیں گے۔“

اس راجہ کی نظریں وہ کھجور کی چیل پہننے والے اور جیتھروں والا لباس زیب تن کرنے والے طاقتور تھے، لیکن نوکروں اور خادموں کے جلو میں چلتے چلے اور شان و شوکت والا لباس پہننے والوں کی اُس کی نظریں کوئی وقعت نہ تھی، اس کی کیا وجہ تھی کہ انسان اور جانست کی طاقت کا راز اس کی ظاہری شان و شوکت نہیں بلکہ اس کی طاقت کا راز اس کا ایمان اور اس کا اتھاق و انحرار ہے، پہلے والوں کا ایمان بھی مضبوط تھا اور اتھاق و اتحا و بھی مثالی تھا، اس لئے اُن سے بڑی بڑی طاقتیں ڈرتی تھیں، بعد والوں کا ایمان بھی کمزور اور اتھا و بھی پارہ پارہ ہو چکا تھا لہذا ان کا رعب و دبدبہ بھی ختم ہو گیا۔ ہمارے مسلمان کی حالت تو وہ تھی جو کسی شاعر نے بیان کی ہے

قباؤں میں پیوند، پھر شکم پر	قدم کے تانچ کیسری و قیصر
خدا ناز جو وہ بھی گستاخ میر	مگر یہ تھو میں زودِ فتخیر طیر
کبھی اہل ایمان کی پہچان یہ تھی	کبھی اہل اسلام کی شان یہ تھی

ایک اور نام کی واقعہ عرض کرتا ہوں، مسلمانوں میں مسلمان فوجیں حضرت ابو عبیدہ کی قیادت

عزت اسلام میں ہے

میں شام کو فتح کرتے ہوئے فلسطین تک پہنچ گئیں، عیسائی بیت المقدس میں قلعہ بند ہو گئے، اور مسلم فوجوں نے اس کو اپنے محاصرہ میں لے لیا، اس وقت عیسائیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش ہوئی، جس میں ایک خاص شرط یہ تھی کہ خلیفہ وقت حضرت عمرؓ خود اگر غلبہ دنگہ کی تکمیل کریں، حضرت ابو عبیدہؓ نے عیسائیوں کی اس پیشکش سے امیر المؤمنینؓ کو منع کیا، حضرت عمرؓ صحابہؓ کے مشورے، فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔

حضرت عمرؓ فائدہ دیکھتے تھے کہ ایک اونٹ تھا اور ایک خادم، جب آپ مدینہ کے باہر پہنچے تو آپ نے خادم سے کہا ہم دو ہیں اور سواری ایک ہے، اگر میری پر بیٹھوں اور تم پیدل چلو تو میں تمہارے اوپر ظلم کروں گا، اور اگر تم سواری پر بیٹھو اور میں پیدل چلوں تو تم میرے اوپر ظلم کرو گے اگر ہم دونوں اکٹھے سواری پر جائیں تو ہم جانور کی بیٹھ توڑ ڈالیں گے اس لئے ہم کو چاہیے کہ ہم راستہ کی تین باریاں مقرر کر لیں، چنانچہ سفر اس طرح طے ہوا کہ ایک بار عمرؓ فاروقی بیٹھے اور خادم اونٹ کی تکمیل پر ڈر کر چلتا چر خادم بیٹھتا، اور آپ اونٹ کی تکمیل پر ڈر کر چلتے، اس کے بعد کچھ دور تک اونٹ غالی چلتا اور دونوں اس کے ساتھ پیدل چلے رہے ہوتے اس طرح سارا سفر طے ہوتا رہا۔

اس سفر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ جب اسلامی لشکر سے ملے قرآن کو پڑھنے لگے تو آپ ایک تہ بند باندھے ہوئے بھی اور آپ کے کرتے پر پسینہ لگے ہوئے تھے حضرت ابو عبیدہؓ نے عرض کیا اے امیر المؤمنینؓ آپ کو عیسائیوں کے فوجی افسروں اور بڑے بڑے مذہبی عہدیداروں سے ملاقات کرنی ہے، یہاں بڑے تمدن و گہ رستے ہیں، آپ اس لباس میں ان کے سامنے جائیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی حضرت عمرؓ فاروقیؓ نے فرمایا اے ابو عبیدہؓ کاش یہ بات تمہارے سوا کوئی اور کہتا۔ تمہیں

معلوم نہیں ؟ :

اِنَّا كُنَّا اُذْ لَقَدْ جَاءَ عِزْرَنَا اللّٰهُ ہم دنیا میں سب سے بہت قوم تھے پھر اللہ نے
بالاسلام فہم ہا نطلب العِزْر اسلام کے ذریعہ ہم کو عزت دی جب یہی
بغیر ما اَعَزَّنَا اللّٰهُ بِہ اُذْ لَنَا اللّٰهُ ہم اس کے سوا کسی اور چیز کے ذریعہ عزت
پناہی نہ تھے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا ۔

غور فرمائیے ! حضرت عمرؓ پہلے تھے ، غلام سوار تھا ، جسم پر چھتروں
و اما لکس تھا لیکن ہر سبک غلغلہ تھا کہ عمر آ رہے ، کافر تھڑے رہے تھے ، لکوتیں روز
رہی تھیں ۔

کبھی آپؐ سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کا پچھلے پرانے لباس میں بھی وعب تھا
چار اسٹنڈر ملبر سات میں بھی نہیں ۔

وہ کچھ بڑے حبیبیں پہنتے تھے مگر ان کا دیر نہ تھا ، ہمارے قیمتی جوتوں میں بھی دیر نہیں
وہ خبروں اور گدگدوں پر سواہ ہستے تھے اور زمانہ ان سے کاٹتا تھا ، ہم لمبی
لمبی گاڑیوں اور جوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں مگر ہم سے کوئی نہیں ڈرتا ۔

فرق یہ ہے کہ وہ ! ظن پہ زور دیتے تھے ہم ظاہر پہ زور دیتے ہیں ،
وہ ایمان کے مستلاشی تھے ہم دھرم و دنیا کی جستجو میں ہیں ،

ان کے پاس یقین کی دوت تھی ہمارے پاس پشیمردی اور سرے چاندی کی
دولت ہے ۔

وہ خدا سے ڈرتے تھے ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں

ان میں اتفاق و اتحاد تھا ہمارے اندر اختلاف اور افتراق ہے ۔

اور اسی اختلاف اور افتراق نے ہمیں دنیا بھر میں کم قیمت بنا دیا ہے اور
قرآن میں تو پہلے ہی بتلادیا گیا تھا :

وَلَا تَنَازَعُوا فِيهِ ۖ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ۖ
 رِيحُكُمْ ۖ

اور آپس میں مت جھگڑاویں تا مگر وہ ہولناکی
 اور جاتی رہے گی تمہاری ہوا۔

چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان متحد رہے انھیں دنیا کی کوئی
 طاقت شکست نہیں دے سکی، مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی ہے آپس کی
 خانہ جنگیوں اور اختلافات کی وجہ سے ہوئی ہے

تمہاری قوم کی قوسہ پہاچی و بیچ ایمان پر تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیلِ قرآن پر
 تمہاری دنیاوی منجانی منحصراً فضائلِ زواہ پر رفعت پر نہ شوکت پر نہ کثرت پر نہ سامان پر
 اندلس میں کیا ہوا! اندلس جس کے ساحل پر مشہور اسلامی جرنیل طارق
 بن زیاد نے کشتیاں جلا ڈالی تھیں

جہاں آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے انتہائی شان و شوکت سے حکمرانی کی،
 جہاں کجایں مسجد قرطبہ آج بھی مسلمانوں کی عظمتِ رفتہ پر آنسو بہا رہی ہے،
 جہاں کی نہریں اور باغات، محل اور گونجیاں آج بھی اپنے معماروں کو یاد کرتی ہیں
 آپ جانتے ہیں وہاں کیسے اور کب زوال آیا!

وہاں ہی وقتِ زوال آیا جب مسلمانوں نے کلامِ اللہ کو پس پشت ڈال دیا تھا،
 اور وہ فرتوت اور گروہوں میں بٹ گئے تھے، وہ ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے تھے
 اور اسلام کے بجائے اپنے خانہ خانوں اور قومیتوں پر فخر کرتے تھے، ایک مسلمان سردار
 دوسرے مسلمان سردار کو دیکھنا گوارہ نہیں کرنا تھا بلکہ ایک دوسرے کے خلاف عیسائیوں
 سے بھی مدد طلب کر لیتے تھے مسلمانوں نے خود عیسائیوں کے ہاتھوں سے خوشی خرمی
 مسلمانوں کو ذبح کرایا جس کی وجہ سے عیسائیوں کے دل سے اسلام اور مسلمانوں کا
 وقار اور رعب ختم ہو گیا۔

اصحابِ کہف کا کتا اعیانہ یورپ کے مسلمانوں کو آپس میں لانے کے لئے جس قسم

کے نزدیک مسائل کھڑے کئے اور یہی ہے ایک مسئلہ سمجھانے کے لئے عرض کیا جاتا ہے ،
 کہتے ہیں کہ ایک منظم سازش کے تحت ایک بہت بڑا عیسائی رئیس ایک مولانا کی خدمت
 میں حاضر ہوا اور ان کی خدمت میں کچھ اسٹنڈریاں بدیہ کے طور پر پیش کیں اور اس
 کے بعد دلائل کے بحرِ علمی اور دینی خدمات کی تعریف کی ، اس کے بعد کہتے لگا کہ
 حضرت ایک اہم مسئلہ ہے جس کو آج تک کوئی عالم دین حل نہیں کر سکا ،
 میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصحاب
 کہف کے کتنے کارنگ کیا تھا ، اب ظاہر ہے کہ مولانا کے بحرِ علمی کی بے انتہا
 تعریف ہو چکی تھی ، اشرافیوں کی قبیل بھی مل چکی تھی ، مولوی صاحب کیسے خاموش
 رہ سکتے تھے ، انہوں نے اٹکل سے کہہ دیا کہ جناب اصحاب کہف کے کتنے کارنگ
 سفیر تھا ، عیسائی رئیس نے خوب دلدی کہ حضرت آپ نے تو عیسایا مسئلہ
 حل کر دیا جو آج تک بڑے سے بڑا عالم دین بھی حل نہیں کر سکا تھا ۔ پھر ان سے
 گزارش کی کہ حضرت بہت سارے مسلمان اس مسئلے سے ناواقف ہیں اور
 ناواقفیت ہی کی حالت میں وہ مر رہے ہیں اذرا و کرم اگلے جمعہ کو یہ مسئلہ
 ذکر کھول کر بیان فرمادیں ۔ حضرت نے فرما دیا اور کہا کہ چار کام ہی حق
 بات کو بیان کرنا ہے

اس کے بعد وہ ایک دوسرے مشہور عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اُن
 کو بھی بدیہ پیش کیا اور ان کی وصیت علمی اور دینی خدمات کی تعریف میں زمین
 و آسمان کے قلابے ملا دیئے پھر ان سے بھی مؤذبانہ دریافت کیا کہ حضرت !
 اصحاب کہف کے کتنے کارنگ کیا تھا ، انھوں نے اٹکل سے کہہ دیا کہ اس کا
 رنگ کالا تھا ۔ عیسائی رئیس نے ان سے بھی مؤذبانہ گزارش کی کہ جمعہ کے
 بیان میں اس اہم مسئلہ کی وضاحت فرمادیں تاکہ حاکموں کے علم میں اضافہ ہو ۔

مولوی صاحب نے اس کو تسلی دلائی کہ جناب آپ مطمئن رہیں، میں اپنے خطبات جمعہ میں اس مسئلہ کے ہر گوشے کو واضح کروں گا، چنانچہ پہلے اپنے خطبات جمعہ میں وہ دنوں ملائے گرام نے اس فضول مسئلے کو اپنے من گھڑت دلائل سے خوب واضح کیا، نماز جمعہ سے فارغ ہو کر دونوں علماء مسلمان کے مقتدی جب ایک چوک میں اکٹھے ہوئے تو ایک گروہ نے کہا کہ ہمارے حضرت نے آج ایک ایسا مسئلہ حل کر دیا، جسے اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود کوئی عالم حل نہیں کر سکا تھا، وہ یہ کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کا لانا۔ دوسرا گروہ کہنے لگا کہ ہمیں اس کا رنگ تو سفید تھا، بات بڑھتے بڑھتے کالم بگڑ چکے ہیں۔ پھر منافق سے ہونے لگے، وہ دنوں فرقہ پرستوں نے ایک دوسرے پر تلے شرع کر دیے کہ جو شخص اصحاب کہف کے کتے کو کالا کہے گا اس کے بچے نماز نہیں ہوگی اور جسے جواب آیا کہ جو اس کتے کو گورا کہے گا اس کے بچے نماز نہیں ہوگی۔

یہ واقعہ محض ایک مثال ہے، درحقیقت یہ سب جن مسائل نے مسلمانوں کو الجھا رکھا تھا، وہ اسی قسم کے تھے، اور انھیں مسائل ہی الجھنے اور فکرائے کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت کمزور ہو گئی تھی اور کفار کو غالب آنے کا موقع مل گیا تھا۔

رہی اندلس، جہاں آذافوں کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، اب وہاں قصر الحمراء پر چاند کی منیبل بلند ہو رہا ہے

توحید کے پرستار افسردہ تھے اور ٹھیکٹ کے بیماری شاداں و فرحان تھے آٹھ سو سال تک پورے کٹر دفر کے ساتھ حکومت کرنے والے ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا

عام حکم جاری کر دیا گیا کہ ہر مسلمان عیسائی بن جائے ورنہ اس کو جہاں کہیں

پایا گیا قتل کر دیا جائے گا۔

ذہبت یہاں تک پہنچ گئی کہ خدائے واحد کا نام لینے والے پہاڑوں اور جنگلوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔

جو مسلمان اشرے زیادہ کسی کو طاقتور نہیں سمجھتے تھے، آج انہی کا سربراہ ابو عبد اللہ شریعیانی بادشاہ کے سامنے بھوک کر شہر کی گنجیاں پیش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا "اے طاقتور بادشاہ! اب ہم تیری رعایا ہیں یہ شہر اور تمام ملک ہم تیرے سپرد کرتے ہیں کیونکہ خدا کی یہی مرضی تھی

جس اندلس کو طردق بن زیاد نے غزوئے سب سے لشکر کے ساتھ اسینی ہونے کے باوجود فتح کیا تھا اس اندلس کو ہزاروں مسلمان بے پناہ وسائل کے باوجود بچا سکے۔

آخراً ایسا کیوں ہوا!

صرف اور صرف ایمان کی کمزوری اور آپس کی نا اطمینانی کی وجہ سے، عیسائی متحد تھے اور مسلمان ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے، غزوات نے مرکز سے بغاوت کر کے اپنی چھوٹی چھوٹی تھکی مٹی خود مختار حکومتیں قائم کی ہوئی تھیں۔

بغداد میں کیا ہوا؟ | آپ جانتے ہیں کہ بغداد مسلمانوں کا ایک بڑا اصلی مرکز رہا ہے۔ وہاں بڑے بڑے فتنہ بار اور محدثین پیدا ہوئے۔

علم کلام، علم فقہ، منطق، دینی فنی اور کیمیا پر اتنی کتابیں لکھی گئیں کہ کتب خانے بھر گئے۔ وہاں مسلمانوں کی بڑی مضبوط حکومت قائم تھی لیکن جب مسلمان آپس میں رٹنے لگے اور ٹکڑیوں میں بٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تاناولوں کو مسلط کر دیا اور فتنہ تاناروہ فتنہ ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے راج

بھی رو گئے گھر سے بوجھاتے ہیں، ہلا کو خان کی فوج کے ہاتھ سے بغداد اور اس کے
مضافات میں ایک کروڑ چھ لاکھ مسلمان قتل ہوئے، انھیں گاجر مولیٰ کی طرح
کاٹ دیا گیا، سبھی کتب خانے کی کتابیں وجہ میں بھینک دی گئیں،
کنائیں اس قدر تھیں کہ وجہ میں ایک بند سائیں گیا، اور وجہ کا پانی گئی دن تک
اتنا سیاہ رہا کہ دو اوتوں میں سیاہی ڈالنے کی ضرورت نہ رہی، کہن جاتا ہے کہ
مسلمان کے دل و دماغ پر تاننا ریوں کا اس قدر رعب چھا گیا تھا کہ اگر ایک تاننا
مورت مسلمان مرد کو بازار میں روک دیتی اور کہتی تھی تم یہیں شجرہ میں گھر سے
تلوار لیکر نہیں قتل کرتی ہو، تو اس مسلمان پر اتنا خون چھن جاتا کہ اسے وہاں ایک
قدم اٹھانے کی جرأت نہ ہوتی اور عودت اسے قتل کر دیتی۔

آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کو یہ ذلت کیوں اٹھانی پڑی؟ آپس میں بچانے
اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے، بغداد کے خلیفہ نے
اپنے حریف خوارزم شاہ کو کمزور کرنے کے لئے تاننا ریوں کو خود مشورہ دیا کہ
خوارزم شاہ پر حملہ کرو تاننا ریوں نے خوارزم شاہ کی سلطنت تو ختم کر دی
مگر اس کے بعد بغداد کی بھی ایذا سے ایذا بچا دی۔

تین عبرتناک واقعات

یہاں میں تین واقعے عرض کرنا چاہتا ہوں جن میں
ہمارے لئے مستند نصیحت کا بے پناہ ذخیرہ ہے۔
چہ سال واقعہ تو یہ ہے کہ بغداد کو فتح کر لینے کے بعد ہلا کو خان نے اپنے
ساتھیوں سے مستعصم لاش کے قتل کا مشورہ کیا تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ اسے قتل
کر دیا جائے مگر دو نام نہاد مسلمان اور غدار یعنی نصیر الدین طوسی اور
علقمی جو ہلا کو خان کے دربار میں موجود تھے انھوں نے یہ مشورہ دیا کہ بادشاہ
سلامت آپ اس خلیفہ کے گندے خون سے اپنی تلوار کو ناپاک نہ کریں

بلکہ اس کو چڑھے میں لپیٹ کر کچل دیا جائے۔ ہلاکو خان نے اس کام کی ذمہ داری
علیقی کے سپرد کی جو کہ مستعجم کا وزیر رہ چکا تھا منقعی نے اپنے آقا کو چڑھے میں لپیٹ کر
ایک تون سے باندھا۔ پھر اس لٹوں کی پادشہ کر دی، یہاں تک کہ اس کا دم نکل گیا۔
پھر اس پر بھی بس نہیں کی بلکہ اس کے بعد اس کی لاش زمین پر ڈالی دی اور تار یوں
کو اس لاش پر اٹھنے کو دئے اور اسے کھینچنے کا حکم دیا۔

دوسرا واقعہ یہ کہ جب تاتاری عالم اسلام کے اینٹ سے اینٹ بجا رہے
تھے اور مسلمانوں کا خون بے دریغ بہا رہا تھا تو امام ابن تیمیہؒ نے مسلمانوں کو ان
کے خلاف جہاد کرنے کے لئے ابھارا مگر کئی فقہاء اور علما کا اس کے بارے میں اختلاف
ہو گیا کہ تاتاریوں کے خلاف جنگ کرنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ تاتاری سبھی جی رہے
تھے اور مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔

تیسرا واقعہ یہ کہ خلیفہ نے کئی خطبہ زمین و روز حوض بنا رکھے تھے جن میں
جواہرات اور شرفیوں کی تھیلیاں بھری ہوئی تھیں، ہلاکو خان نے یہ سب خزانے
اپنے قبضے میں لے لئے اور خلیفہ کو نظر بند کر دیا۔ خلیفہ کو سخت جھوک گئی، اس نے
کہا، مارا کہ تو ہلاکو خان نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ جواہرات کا ایک فشت بھر کر
خلیفہ کے سامنے لے جاؤ اور کہو کہ یہ کھاؤ، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ خلیفہ نے کہا میں
ان کو کیسے کھا سکتا ہوں میرے لئے تو روٹی ملاؤ، ہلاکو خان نے اسے بڑی ہمت دینے
بات کہی، کہا کہ جس چیز کو تم نہیں کھا سکتے اس کو حوضوں میں بھر کر کیوں رکھا ہے،
اسے اپنی اور انھوں مسلمانوں کے حق میں پیئے کہ لئے کیوں نہ خرچ کیا اور سیاہیوں
کو کیوں لے دیا تاکہ وہ تمہاری طرف سے بہادری کے ساتھ لڑتے اور قہار ملک
بچاتے

ہر جگہ یہی ہوا | تو حوض یہ کر رہا تھا کہ یہ بڑی بڑی سلطنتیں اور مملکتیں

حکومتیں مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں۔ بغداد اور اندلس کی طرح سمرقند و بخارا میں بھی یہی کچھ ہوا۔ یہ بھی بڑے مشہور علمی مراکز تھے امام بخاریؒ کا اسی سرزمین سے تعلق تھا۔ بہت مشہور روایات یہ کہ کفار کا لشکر شہر کے بہت قریب پہنچ چکا تھا مگر مسلمان اس مسئلے میں الجھے ہوئے تھے کہ پھر سے تجارت کرنا جائز ہے یا نہیں ہندوستان میں بھی کسی کچھ ہوا۔ مسلمانوں نے یہاں پر ہزار سال تک حکومت کی مگر آپس کے اختلافات کی وجہ سے اقتدار ان کے ہاتھ سے جاتا رہا، اور میر جعفر اور میر صادق کی جنگال اور دکن میں منافقت کی وجہ سے ٹھوس مسلمان اور فوج سراج الدولہ شہید ہوئے اور ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔

نفس اختلاف مذموم نہیں اختلاف اگر حدود کے اندر ہو تو وہ مذموم نہیں، بلکہ ایسے اختلافات کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع نہیں کیا۔

علیہ السلام نے موجب رحمت قرار دیا ہے، آپ سوچیں گے کہ اختلاف رحمت کا سبب کیسے ہو سکتا ہے تو آپ اس پہلو سے غور فرمائیں کہ اگر کسی مسئلہ کے بارے میں صحابہ کرام اور علماء کے مختلف اقوال نہ ہوتے بلکہ ایک ہی قول ہوتا تو سہولت کا دروازہ بند ہو جاتا، کیونکہ اس صورت میں ہم صرف اسی قول پر عمل کرنے کے پابند ہو جاتے، اسی لئے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ اگر حضورؐ کے صحابہؓ میں اختلاف نہ ہوتا تو مجھے خوشی نہ ہوتی اس لئے کہ اگر ان میں اختلاف نہ ہوتا تو گنجائش نہ رہتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اپنے دور خلافت میں گورنروں کو یہ حکم بھیجا تھا کہ ہر قوم اسی کے موافق عمل کرے جو وہاں کے علماء کا فتویٰ ہو۔

عون بن عبداللہ تابعیؒ تھے بڑے عابد و زاہد تھے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں اختلاف نہ ہو اس لئے کہ اگر وہ حضرات کسی چیز پر متحد ہو جائیں پھر کوئی شخص اس کے خلاف کہے تو وہ

تاکر سنت ہے اور اگر ان میں اختلاف ہو پھر وہی شخص ان کے قتال میں سے کسی پر بھی عمل کرے تو وہ سنت کی حد سے غرض نہیں ہوتا۔

ایک بہت بڑی حکمت صحابہ کرام اور مفسر کے اختلاف میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر او اور ہر طریقہ پر عمل ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رقعہ پڑھ کر کیا اور کبھی نہیں کیا، کبھی آمین آہستہ کہی گئی، کبھی بلند آواز سے کہی گئی، لیکن امت میں صل دونوں صورتوں پر ہو رہا ہے۔

تو نفس اختلاف برآ نہیں۔ خود انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا یہ حال ہے کہ وہ اصول میں تو متحد ہیں مگر نسخہ روح میں ان کے درمیان بھی اختلاف رہتا ہے حضرت واقد اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہما الصلوٰۃ والسلام دونوں ہی تھے اور ایک ہی وقت میں تھے لیکن کئی فیصلوں میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تعریف فرمائی۔

فَفَقَّ مَنَاهَا مَصْلَحَتًا وَكَذَّابَتَنَا تَوَهَّمُ نَفِصًا (نور کا طریق) سلیمان کو بچایا اور ہم حُكْمًا وَعِلْمًا (حورۃ الانبیاء) نے دونوں کو حکم (یعنی نکتہ نبوت) اور علم بخشا تھا۔

صل میں انسانی ضعیفیں مختلف ہوتی ہیں کچھ لوگ مزاج طبعیوں کا اختلاف [کے اعتبار سے شدت پسند ہوتے ہیں اور کچھ مہولت

پسند ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسمان میں دو فرشتے ہیں ایک سختی کا حکم کرتا ہے دوسرا نرمی کا اور دونوں حق پر ہیں، ایک جبریل علیہ السلام دوسرا میکائیل علیہ السلام، اور دونوں ہی ایک نرمی کا حکم کرتا ہے دوسرا سختی کا، اور دونوں درستی پر ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نوح علیہ السلام اور میرے دوسرا بھی ہیں ایک نرمی کا حکم کرتا ہے اور دوسرا سختی کا، اور دونوں صواب پر ہیں ایک حضرت ابو بکرؓ دوسرا عمرؓ

اس کلی قاعدے کے مطابق ہر دوسرے علماء اور صوفیاء میں بھی اختلاف رہے ہیں۔ بعض نرمی کو پسند کرتے ہیں اور بعض سختی کو ضروری سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کا اختلاف اسی قسم کا تھا، جب بدر کے قیدی لائے گئے، تو حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ لوگ جو آپ کے قریب دار ہیں، ان کو زندہ چھوڑ دیجئے ہو سکتا ہے یہ تو یہ کہیں، اور حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا آپ کو مکر چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کیا ان کی گردنیں اڑا دیجئے لوگ انتظار میں تھے کہ دیکھیں کس کی رائے پر عمل ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے پھر باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ بعض لوگوں کے دل نرم فرما دیتے ہیں حتیٰ کہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے دلوں کو سخت فرما دیتے ہیں حتیٰ کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، ابو بکر! تمہاری مثال حضرت ابراہیمؑ اور حضرت عیسیٰؑ جیسی ہے جنہوں نے فرمایا:

فَمَنْ يَتَّبِعْنِي فَإِنَّهُ مُبْتَغَىٰ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَافِلٌ رَّحِيْلٌ
(سورہ ابراہیم پ ۵)
اِنَّ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَافِلٌ اِنَّ تَخَفَرْتَهُمْ فَإِنَّكَ اَنْتَ الْغَافِلُ الْمُتَعَصِّرُ
پس جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ قومیرا ہے
ہی اور جو شخص اس راہ میں میرا کہنا نہیں مانتا
سو آپ تو کثیر النعمت اور کثیر الرحمت ہیں۔
اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں
اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ
زبردست ہی حکمت والے ہیں۔

(سورہ المائدہ پ ۲)

اور عمر! تمہاری مثال حضرت نوحؑ اور حضرت موسیٰؑ جیسی ہے جنہوں نے فرمایا
لَا يَكُنْ لَكَ مَذْرَعَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
اے میرے پردہ نگاران کافروں میں سے نہیں ہو

مِنَ الْكُفْرَيْنِ دَتِيَادَا ۝
 سورة فتح پ ۲۷
 ایک باشندہ بھی مرت چھوڑ دیکھیں
 کو ہلاک کر دے

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ اَمْرًا اِلَهِيًّا
 وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوْبَ مَوَدِّ
 فَذَلِكُمْ مَوَدِّ اَحْوَا يَرَوْا
 الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ ۝
 سورة يونس پ ۱۹۷
 اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست
 و نابود کر دیجئے اور ان کے دلوں کو زیادہ
 سخت کر دیجئے، جس سے ہلاکت کے مستحق
 ہو جائیں سو یہ ایمان نہ لانے پاویں یہاں
 تک کہ عذاب الیم کے مستحق ہو کر اسی کو دیکھ لیں

اسی طرح حضرات شیعیہ میں کئی دوسرے مسائل میں بھی اختلاف ہوا۔

مالعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال کے بارے میں اختلاف ہوا۔

پھر قتال کے بعد ان لوگوں کے اموال کو فقیست اور اہل وعیال کو باندی اور
 غلام بنانے میں اختلاف ہوا۔

اسامہ کے لشکر کو بھیجے میں اختلاف ہوا۔

حضرت خالد بن ولید کو معزول کرنے کے بارے میں اختلاف ہوا۔

قرآن کو کتابی صورت میں جمع کرنے کے بارے میں اختلاف ہوا۔

اسی طرح دوسرے صحابہ کے درمیان بھی کئی مسائل میں اختلاف رہا ہے۔

جمہور صحابہ کے نزدیک سمندر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، حضرت عبداللہ
 بن عمر کے نزدیک مکروہ ہے۔

اکثر صحابہ کے نزدیک جمعہ کے دن خوشبو استعمال کرنا مستحب ہے، حضرت ابوہریرہ
 کے نزدیک واجب ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ زندوں کے دوسرے مردے کو غذا
 ہوتا ہے، سیدہ عائشہ سختی سے اس کا انکار کرتی ہیں۔

حضرت عمرؓ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہؓ میں بہت مسائل میں اختلاف تھا، صحابہؓ کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، فقہاء اور متہدین کے درمیان ہزاروں فقہی اور سیاسی مسائل میں اختلاف رہا ہے۔

اخلاص اور تلہیت لیکن ان اختلافات کی وجہ سے نہ تو انہوں نے ایک دوسرے پر کبھی پتھر اچھٹا نا نہ قلمبے لگائے، نہ ایک دوسرے کی تکفیر کی اور نہ ہی اپنی غلطی رانے اور مملکت کو دوسرے پر زبردستی ٹھونسنے کی کوشش کی بلکہ ان کے چاہنے والوں نے ایسا کرنے کا ارادہ بھی کیا تو ان کو ایسا کرنے سے منع کر دیا وجہ یہ تھی کہ ان میں اخلاص تھا، تلہیت تھی، ان کا مقصد خدا کی رضا تھی۔ نفس پرستی اور شہرت اور دکھاوے سے وہ اپنے آپ کو بہت بچا رکھتے تھے۔

ہارون رشید نے اپنے زمانہ سلطنت میں حضرت امام مالک سے مشورہ کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ موٹھا مالک کا ایک نسخہ کعبہ میں رکھ دیا جائے اور اخلاص کر دیا جائے کہ سب اس کے موافق عمل کریں حضرت امام مالکؒ نے اس مشورہ کو قبول نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کا فردی مسائل میں اختلاف رہا ہے اور وہ اپنے اجتہادات میں حق پر ہیں، مشہروں میں وہ مسائل عام ہو چکے ہیں اور لوگ اسی پر عمل کر رہے ہیں لہذا میں ان کو کسی خاص طریقے کا پابند نہیں کرنا چاہتا۔

ہارون رشید نے اس مشورہ کو پسند کیا اور اپنی تجویز واپس لے لی۔ سوچیں اگر امام مالکؒ اس تجویز کی منظوری دے دیتے اور اس پر عمل درآمد شروع ہو جاتا تو کتنی مشکل پیش آتی اور امت کے لئے سہولتوں اور آسانیوں کا دروازہ کس طرح بند ہو جاتا۔

مقصد اطاعت تھا | اگرچہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوتا تھا مگر ایک تو

ان میں : خلاصہ و نفیست انتہا درجہ کی تھی دوسرے ان سب کا مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھا : اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وقت دو ایسے گروہوں کا بھی تصویب فرمایا جنہوں نے ایک دوسرے سے بالکل پکس عمل کیا تھا مثلاً نسائی میں دو صحابہوں کا قصہ ہے کہ دونوں جنبی ہوئے ایک نے پانی نہ پلنے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی (غالباً ان کو تیمم کا حکم معلوم نہیں ہوگا) دوسرے نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا کہ تم نے درست کیا۔

اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو حکم دیا کہ تم قبیلہ بنو قریظہ یا ہاجرہ عصر کی نماز ادا کرو، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا ایک جماعت نے عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی انھوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف تکمیل تھا، دوسری جماعت نے نماز نہیں پڑھی، انھوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم راستے میں کیسے پڑھ سکتے ہیں، جب واپس آئے تو بازی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، آپ نے دونوں جماعتوں سے کہا کہ تم نے درست کیا۔

اب دیکھئے کہ چونکہ ان میں سے کسی کا مقصد راحت فنی یا خدا و نفس پرستی نہیں تھا بلکہ ہر ایک کا مقصد اطاعت تھا اس لئے ان کے اس اخلاص اور صحیح مقصد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا تصویب فرمائی

بابی ادب و احترام | یہ اخلاص اور نفیست ہی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین آپس میں اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے تھے۔

جنگ جمل میں کئی سخت مرالی ہوئی تھی کہ تقریباً بیس ہزار آدمی اس مرالی

میں قتل ہوئے (تاریخ الخلفاء) لیکن جب معرکہ شروع ہو رہا تھا اور دونوں طرف سے فہمان کی لڑائی شروع ہوئے تو کبھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ صفت سے آگے بڑھے اور مد مقابل جماعت میں سے حضرت زبیرؓ کو آواز دی دہ بھی اپنی صف سے آگے بڑھے دونوں نے معاف کیا اور دونوں روئے، حضرت علیؓ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم یہاں مقابلہ پر آگئے حضرت زبیرؓ نے منہ بایا کہ حضرت عثمانؓ کے خون کے بدلے، دونوں حضرات میں گفتگو ہوتی رہی۔ یہ ایسے دو مخالفوں کا برا مذاق ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں تلواریں نکالے ہوئے بالکل تیار بیٹھے تھے (کتاب الامارۃ والسیاستہ) اس کے بعد معرکہ ہوا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جماعت کو فتح ہوئی اور سر کی جماعت کے بہت سے افراد قید ہوئے حضرت علیؓ کی جماعت کے بعض افراد نے اصرار کیا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جائے، حضرت علیؓ نے قبول نہیں فرمایا بلکہ ان سے دوبارہ بیعت لینے سے روکنا فرماتے رہے۔ ان مفلوہین کے مالی کو غنیمت قرار دیا لیکن ان کی جانوں کو قیدی بنانے سے انکار فرمایا۔ لوگوں نے اس پر بھی اصرار کیا کہ جب ان کے مالی غنیمت بنائے گئے تو جانیں بھی قیدی بنائی جائیں، حضرت علیؓ اول انکار فرماتے رہے، آخر اپنے جماعت کے اصرار پر ارشاد فرمایا کہ اچھا جانتے ہو کہ اپنی ماں حضرت عائشہؓ کو باندی بنا کر اپنے بعد میں لینے پر تم میں سے کون تیار ہے، انہوں نے عرض کیا: نستغفر اللہ (یعنی ہم اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا) حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: اَنَا اسْتَغْفِرُ اللہ (میں بھی اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں)

کیا ہم بھی اپنے کسی مخالف کا کوئی احترام باقی رکھتے ہیں۔ دشمنی اور مقابلہ میں تلوار اٹھنا بہت بڑی چیز ہے، کیا ہم معمولی سا غلاف کر کے والے کا بھی احترام

خیال رکھتے ہیں، جتنا یہ حضرات مقابلہ میں تلوار اٹھانے والے کار کھتے تھے !

ایسے لوگ کہاں | اس کے بعد دیکھا کہ مقتولین میں محمد بن طلحہ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا : اللہ تم پر رحم فرمائے

تم بڑے عبادت گزار، مشہور بیدار، تمام رات نماز پڑھنے والے تھے، سخت سے سخت گرمی میں کثرت سے روزے رکھنے والے تھے (کتاب الامتہ)

اس لڑائی کے خاتمہ پر جب حضرت عائشہؓ کا اونٹ زخمی ہو کر گر رہا ہے تو حضرت علیؑ نے جلدی سے کہا ویکھو ! ام المومنینؓ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔

حضرت عائشہؓ کے بھائی محمد بن ابی بکرؓ جو حضرت علیؑ کے طرف دار تھے، جلدی سے بڑھے۔ دریا منت کیا کہ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ اس کے بعد حضرت

علیؑ کرم اللہ وجہہ خود ہودج کے پاس تشہیف لے گئے، فرمایا اے جان کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، اللہ جل شانہ تمہاری غلطی کو معاف فرمائے۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا اللہ تمہارا تمہاری بھی معاف فرمائے (طبری)

یہ تھا مخالفوں کے ساتھ معاملہ اور یہ تھی مقابلہ میں کی عزت افزائی۔ ہم لوگوں کو اپنے کسی حریت پرست لٹا حاصل ہو جائے تو ہمارا کیا برتاؤ ہوتا۔ کسی مخالف پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کی جان و مال، آبرو کوئی چیز بھی ایسی ہے جس پر ہم جسم کر سکتے ہیں !!

مخالفوں سے استغفار | امیر معاویہؓ اور حضرت علیؑ کی جنگ فریضہ ہے، امیر معاویہؓ کی حکومت میں ایک اقدہ پیش آیا کہ ایک

شخص ابن خیبری نے اپنی بیوی سے کسی کو زنا کرتے دیکھ لیا، صبر نہ ہو سکا، اس کو قتل کر دیا۔ حضرت معاویہؓ رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ پہنچا، ان کی کچھ سمجھ نہ آیا کیا فیصلہ فرمادیں، قابل کی سزا قصاص، لیکن یہ قتل جن حالات میں صادر ہوا

وہ بھی بالکل نظر انداز کرنا مشکل۔ حضرت معاویہؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو لکھا کہ
 حضرت علیؓ جسے اس بارے میں مسئلہ کی تحقیق کر کے لکھیں (موطا امام مالکؒ)
 کیا ہم بھی اپنے کسی سیاسی مخالف کے سامنے جہل کا اقرار کر سکتے ہیں۔ کسی
 مسئلہ میں جو باہمی نزاع نہ ہو اس کی طرف رجوع کر سکتے ہمارے سیاسی مخالف
 کا نہ کوئی قول معتبر ہے، نہ وہ اس قابل ہے کہ کوئی شخص کسی مسئلہ میں اس طرف
 رجوع کرے۔ حضرت علیؓ سے ان کے خلیفہ ہونے کے وقت جب مہاجرین انصاری
 نے بیعت عامہ کی تو ایک جماعت بیعت میں شریک نہ ہوئی حضرت علیؓ نے
 ان پر جبر نہیں فرمایا۔ اور جب آپؐ سے کسی نے ان لوگوں کے متعلق سوال کیا تو آپؐ
 نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ حق کا ساتھ دینے سے ہٹھ گئے، لیکن باطل کا ساتھ بھی نہیں
 دیا (خمیس) مگر آج کوئی شخص یا کوئی جماعت سکوت اختیار کرے تو اس کا کیا
 حشر ہوگا یہ اخبار بینوں سے مخفی نہیں۔

خونِ ناحق سے بچاؤ حضرت امام حسنؑ کو زہر پلایا گیا اور رب وصال
 ہونے لگا تو لوگوں نے دریافت کی کہ آپؑ کو کچھ معلوم ہے کہ کس نے زہر دیا
 آپؑ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ میں ہرگز نہ بتاؤں گا کہ کس نے پلایا ہے، اگر وہی ہے
 جس کو میں سمجھتا ہوں تو اللہ جل جلالہ کا انتقام بہت کافی ہے، اور اگر وہ نہیں
 ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کو مارا جائے (خمیس)

لیکن ہمارا کیا عمل ہے جس شخص سے عمومی اختلاف رائے ہے تو ہر برائی
 اس کے ذمہ ڈالی جاتی ہے۔ جو اذیت ہم کو پہنچتی ہے اسی کی سائنس بھی جاتی
 ہے کوئی دوسرا شخص کسی قسم کی اذیت پہنچائے تو دیدہ و دانستہ اس ذیت کو
 اس مخالف رائے کے ذمہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ بسا اوقات ہر ذیل
 کہتا ہے کہ یہ فعل اس کا نہیں ہے مگر انتقام کا جو شل اس کی سی کرتا ہے کہ اس قصہ

میں اُس کو بے گنہ جاننے کے باوجود اُسے پھانسا جاتے۔

حقوق اور سنتوں کی رعایت اور سنیے اسی جنگ جلیل میں حضرت عائشہ کی اور حضرت علیؓ کی کس قدر سخت مخالفت تھی کہ اصل جنگ ہی ان دونوں حضرات کی تھی لیکن جب حضرت حسن بن علیؓ پر زمر کے لشکر کا علیہ ہوا تو اپنے بھائی حضرت حسینؓ کو حضرت عائشہؓ کے پاس بھیجا اور اس کی اجازت منگائی کہ میں ان کے گھر میں اپنے بھائی علیؓ اور عیدہؓ کے قریب قیام کروں، حضرت عائشہؓ نے باوجود اس ساری بڑائی کے بخوشی اس کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت حسنؓ نے حضرت حسینؓ سے فرمایا کہ شاید میری زندگی میں میری شرم ولی ظک کی وجہ سے اجازت دیدہ کی ہو، محیرہ انتقال کے بعد دوبارہ اجازت لے لیا، اگر وہ بخوشی اجازت دیں تو وہاں دفن کر دینا ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت حسینؓ نے بھائی کے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت چاہی تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا: ”نعم و کرمتہ“ ہاں ہاں پھر سے اگر ام کے ساتھ۔ ہمارا بنی امیہ نے اس وجہ سے کہ حضرت عثمانؓ کو کبھی بغیر نے وہاں دفن نہ ہونے دیا تھا مزاحمت کی اور کہا کہ جب حضرت عثمانؓ کو وہاں دفن نہیں ہونے دیا، تو حسن بھی دفن نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود حضرت حسینؓ نے جنازہ کی نماز پڑھانے کے لئے امیر مدینہ سعید بن العاص کو بڑھایا اور فرمایا کہ یہی سنت ہے۔ (بخاری)

کیا ہم بھی سنت کی رعایت میں اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں جہاں معمول سے عذابی اختلافات پر محفلوں سے جدا دینا، اسامت سے متحدہ کرونا روزمرہ کے معمولات ہیں، دو چار واقعہ ہوں تو کوئی گنواٹے جہاں ہزاروں لاکھوں واقعات اسی نوع کے ہوں تو کیا ان تک گنوائے جائیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ ان حضرات کے معاملات تھے۔

غیروں کے ساتھ برتاؤ | ایک نظریہ مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ پر بھی ڈالتے
 حادۃً کفارِ مشرکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انوں کو ابتداً اسلام میں کیا کچھ
 تکلیفیں پہنچائیں، کوئی ایسی اذیت و عینیت اور توہین و تذلیل تھی جو ان حضرات کے
 ساتھ نہیں برتی تھی۔ ہر مسلمان ان سے واقف ہے، اور عام و خاص کی زبانوں پر یہ اتفاقاً
 ہے، لیکن ان سرسبز باوجود کمزور قریح ہوئے سب کفارِ زیرِ نگیں اور مغلوب میں، اس
 وقت ہر شخص اپنے اور فائدہ سے کہ اپنی عداوتیں سامنے ہیں، یہیں حضورؐ کی پاک زبان سے
 نکلا ہے **لَا تَغْلِبْ عَلَيْهِ كَيْفَ يَغْلِبُ اللَّهُ لَكُمْ** (اور مشورہ) آج تم پر کوئی ملامت
 نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔

غزوہٴ بدر میں کس زور و شور سے کفار نے مقابلہ کیا، پھر مغلوب ہوئے پھرتے
 گئے، لیکن قیدیوں کے ساتھ کیا برتاؤ؟ جو کہ بعض کو معمولی معاف و نہ پر آزاوی دی گئی اور بعض
 غریبوں کو بلا معاف و نہ آزاوی دے دی گئی (انہیں) اسی طرح جس قدر مصر کے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہوتے ہیں، تاریخ کے صفحات ان سے پُر ہیں کہ دُشمن
 اور قیدیوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا تھا وہ آج مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔

قاتل کے ساتھ سلوک | ابو لؤلؤ جو حضرت عمرؓ کا قاتل ہے نصرانی غلام تھا،
 حضرت عمرؓ کی زندگی ہی میں ان کو اسرار سے قتل کی دھمکی دی، حتیٰ کہ کچھ عرصہ کے بعد
 قتل بھی کر دیا، حضرت عمرؓ نے خود منہ مایا کہ اس نے اس وقت مجھے قتل کی دھمکی دی ہے،
 لیکن اس کے باوجود کیا کوئی انتقام اس سے لیا؟ بلکہ اس کے بالمقابل اس کے ساتھ
 احسان کا ارادہ تھا جو کتبِ احادیث اور تاریخ میں مشہور ہے اور اس کی عدولت کا
 یہ حال تھا کہ جب نہادند کے قیدی پکڑ کر لائے گئے تو ایک ایک کے سر پر ہاتھ پیرتا
 تھا اور کہتا تھا کہ **أَنْتَ عُمَرُ كُنْدِي** عمر نے میرا گلہ کھا لیا ہے۔

ابنِ سلیم حضرت علیؓ کا قاتل ایک مرتبہ کسی اپنی حاجت کو لے کر حضرت علیؓ کی

خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کی حاجت پوری فرمادی، زور ارشاد فرمایا کہ یہ میرا قاتل ہے کسی نے عرض کیا کہ اس کو آپ قتل کیوں نہیں کر دیتے، آپ نے فرمایا قَتْلُ یَقْتُلُنِی پھر مجھے کون قتل کرے گا (اثبات)

ایک روایت میں ہے کہ ابھی تو اس نے قتل نہیں کیا (تو قتل سے پہلے قصاص کیسے ہو سکتا ہے) جب اس شقی نے آپ پر حملہ کیا اور کچل گایا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی قتل نہ کرتا۔ قید میں رکھنا واطیعوا طعنامہ والینوا فیراشہ اور کھائے کو اچھا دینا اور بسترہ نرم دینا۔ اگر عیاسی حملے سے مرگے تو قصاص میں قتل کر دینا اور اگر اچھا ہو گیا تو میں اپنے معاملہ کا خود مختار ہوں چاہے معاف کر دوں یا بدلوں پہلا مسپا ہی۔ رومیوں نے جب دیکھا کہ حضرت علیؑ اور حضرت امیر معاویہؓ کے درمیان جنگ گرم ہے تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت معاویہؓ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ ان کو خط لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم حق پر ہو اس کے باوجود حضرت علیؑ تم کو پریشان کر رہے اور تمہارے ساتھ دنیا و دنیا پر رہے ہم علیؑ کے مقابلہ میں تمہاری مدد کئے تیار ہیں، تمہارا پیغام سننے کی دیر ہے، ہم اپنا لشکر تمہاری مدد کے لئے فوراً روانہ کر دیں گے۔

آپ جانتے ہیں کہ جنگ میں سب کچھ جائز سمجھا جاتا ہے اور درست دشمن ہر ایک سے مدد حاصل کی جاتی ہے، لیکن قرآنی حاسیہ صیۃ کہ زمر یعنی الشہ فہم کے اخلص وللہیت پر کہ وہ انتہائی غیظ و غضب اور جنگ کی حالت میں بھی حدود سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔

حضرت معاویہؓ نے رومی بادشاہ کے خط کے جواب میں لکھا: اور رومی کہتے: ہمارے اختلاعات سے دھوکہ نہ کھاؤ، اگر تم نے مسلمانوں کی طرف رخ کیا تو علیؑ کے لشکر کا پہلا سیاقہ جو تمہارے مقابلے کے لئے نیکلے گا وہ معاویہؓ ہوگا۔

صحابہ پر طعنہ زنی | یہاں میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اختلافِ صحابہ کی آڑ میں صحیحیہ پر طعنہ زنی کرتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی تسکیر کرنی چاہیے، اس میں شک نہیں کہ ان میں اختلاف بھی ہوا، جنگ و جدل تک بھی نوبت پہنچی مگر ہمیں چودہ صدیاں گزرنے کے بعد ان میں محکم اور فیصلہ بننے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہمارے لئے بہترین راستہ وہی ہے جو حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اختیار کیا، اُن سے جب صحابہ کرام کی لڑائیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: **تِلْكَ دَعَاءُ عَلِيٍّ رَأَى اللَّهُ كَيْدَ بَنِي هَاشِمٍ فَلَمْ يَكُنْ يَكُونُ إِلَّا سَنًا كَيْدًا** صحابہ کے مقدس خون سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بائیسوں کو پاک رکھا تو پھر ہم اپنی زبان کو اُن سے کیوں آلودہ کریں۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صحابہؓ کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے اپنی مقدس کتاب میں یہ آسمانی سرشرف کث اور خدائی سند محفوظ فرمادی **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ**۔ اللہ اُن سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

بتلائیے، جب خدا خود کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں تو ہماری نام نہاد تحقیقات اور فضول محاکموں سے خدا اُن سے ناراض ہو جائے گا؟ اور صحابہؓ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **جَبْرَ مُسْلِمَانَ فِي يَمِينِهِ وَكَيْدِيَا فِي يَمِينِهِ** جس نے مجھے دیکھ لیا اُسے آگ نہیں بھڑکے گی۔

جس نے مجھے صحابہ سے محبت رکھی اُس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا اُس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اُس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اُس نے اللہ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف دی، اللہ اس کو کپڑا دیا (مشکوٰۃ)۔

جب تم کس ایسے شخص کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہو، تو اُسے کہہ دو

کہ تم پر لعنت ہو تمہارے اس شرکی وجہ سے (ترمذی)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے کسی نے پوچھا کہ میرا معاویہ افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیزؓ؟ آپ جلتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیزؓ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے دور کو خلافت راشدہ کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے، مگر حضرت عبداللہ بن مبارکؓ نے جب یہ سوال کیا تو وہ جہاں میں آگئے اور فرمایا تم عمر بن عبدالعزیزؓ اور حضرت معاویہؓ کا موازنہ کر رہے ہو، سن لو! میرا معاویہؓ نے جس گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا تھا اور مسلمان جنگ کا جو گرد و غبار اڑا کر ان کے گھوڑے کی ناک میں پڑا تھا، خدا کی قسم عمر بن عبدالعزیزؓ تو اس قیام کا بھی صفت بلکہ نہیں کر سکتے

تو میرے دوستو! یہ مقدس ہستیاں ہیں ان پر تنقید کرنا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے پھر یہ شاہی قابض فکر ہے کہ اگر صحابہ کا کردار صحابہ کی امانت و دیانت، مسیح کا ایمان و یقین مشکوک ہو جائے تو مسلمانوں کو مشکوک ہو جائیگا اس لئے کہ عین تو دین صحابہ ہی کے واسطے سے ملا ہے۔

لہذا ہمارے لئے بہترین اور محفوظ راستہ یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں سکوت اختیار کریں اور ان کے درمیان جنگ مہینے کی کوشش نہ کریں۔
اختلاف بھی ادب بھی | ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود ادب و احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے اور یہی ہمارے بڑے گویا اور فاضل مہتممین نے ہم کو سکھایا ہے۔

حدیث میں حضرت بریرہؓ کا واقعہ بیان ہوا، یہ حضرت عائشہؓ کی باندی تھیں حضرت مغیثؓ سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ یہ بھی صبیہ ہی۔ بریرہؓ خواجہ صورت تھیں اور مغیثؓ بد صورت، حضرت مغیثؓ بریرہؓ کے سوجان سے عاشق تھے، اور بریرہؓ کو نفرت

تھی۔ اس دوران میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہؓ نے بریدؓ کو آزاد کر دیا، اور مسئلہ شرعی یہ ہے کہ باندی اور منکوحہ اگر آزاد ہو جائے تو نکاح کا باقی رکھنا نہ رکھنا اس کے اختیار میں ہو جاتا ہے، اگر وہ نکاح کو ختم کرنا چاہے تو جائز ہے، اگر نکاح فریضہ کر دے۔ اب حضرت منیثؓ پریشان ہیں، وہ سوچاں سے عاشق اور بریدؓ کی طبیعت کو مناسب نہیں، ادب بات آگئی حضرت بریدؓ کے ہاتھ۔ تو لکھا ہے حضرت منیثؓ مدینہ کی ٹھیکر دہلی پھر رہے ہیں، روزیہ میں، آنسو ڈاڑھی پر گر رہے ہیں، اور ہر ایک کے پاس جاتے ہیں کہ تم سفارش کرو کہ بریدؓ نکاح کو نسخ نہ کرے۔ آخر عریضی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ! آپ بریدؓ کو منکوحہ نہیں کر وہ نکاح نہ توڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بریدؓ سے فرمایا کہ اے بریدؓ نکاح کو نسخ مت مجھو، منیثؓ کا بجا حال ہے اسے محبت اور تعلق ہے، مگر بریدؓ بہت دانشمندی سے تھی، عرض کیا یا رسول اللہ! یہ حکم شرعی ہے یا حضور کی ذاتی رائے؟ فرمایا نہیں مشورہ ہے حکم شرعی نہیں عرض کیا میں تو نہیں مانتی، فرمایا تجھے ماننے نہ ماننے کا حق ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی ذاتی رائے سے بھی اختلاف کا حق ہے، یعنی کوئی مملکت اس میں نہیں نہ انبیاء کی نہ شریعت کی۔ یہ الگ چیز ہے کہ ادب کی وجہ سے ہم حضورؐ کے منشا کو بھی سوچوں سے زیادہ سمجھیں گے۔ بریدؓ نے پہلے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ! یہ حکم خداوندی ہے یا حضور کی ذاتی رائے؟ جب معلوم ہوا، فرمایا کہ میں نہیں مانتا۔ ذرہ بھر حضورؐ کے اوپر گرائی نہیں ہوئی، لیکن رائے کے نہ ماننے کی وجہ سے کیا یہ جائز تھا کہ بریدؓ معاذ اللہ! ذاتی درجہ کی شان رسالت میں بے جا ہل کرے، اگر ذرہ بھی بے ادبی ہوتی، دین ختم ہو جاتا۔ ادب اور عظمت کو اسی طرح برقرار رکھا لیکن شریعت نے جو حق دیا، اس کو استعمال کیا کہ یا رسول اللہ! میں تو نہیں مانتی،

یہ میرا خانگی معاملہ ہے اور اگر حکم شرعی ہے تو سر جھکا ہوا ہے، اس سے اندازہ ہوا کہ اختلافِ رائے اگر اہلِ اشرع اور علماء میں ہو جائے تو مضائقہ نہیں، لیکن بے ادبی یا تذلیل کسی حالت میں جائز نہ ہوگی، اس لئے کہ وہ ہر حالِ المودین ہے، جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں مگر اس کا مقام و منصب بطورِ نائبِ رسول کے ہے، اس کی عظمتِ اجب ہوگا ہم امام ابوحنیفہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، امام شافعی پچھلیوں مسکنوں میں ان سے اختلاف کرتے ہیں مگر ادنیٰ درجہ کی بے ادبی قلب میں امام شافعی کی نہیں آتی اور جیسا کہ امام ابوحنیفہؒ و ابیہ التعلیم ہیں ویسے ہی امام شافعیؒ بھی، دونوں ماہرِ کتاب و افتاب ہیں، دونوں سے نورِ اہد و برکت حاصل ہو رہی ہے کسی طرح حائز نہیں ہو سکتی درجہ کی گستاخی دل میں آہلئے

گستاخی جہالت کی علامت ہے | گستاخی و استہزاء کرنا جہالت کی ہی علامت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو نصیحت کی اور فرمایا کہ فذلّوا قتل زندہ ہو جائے گا اگر بقرہ (کھائے) کو ذبح کر کے اس کا گوشت میت سے ملا دیا جائے تو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اَلْتَّحِیْذُ نَا حُرُّوْا، کیا آپ مذاق کرتے ہیں، اس بات میں کیا تعلق ہے گوشت کو مردے سے ملا دیا جائے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْیَ اَصْحٰوْتُمْ مِنَ الْجٰہِلِیْنِ میں اشرع سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو ہونا میں شامل ہو جاؤں، یعنی دل لگی، تسخرِ جاہلہ کا کام ہے، عالموں کو مناسب نہیں کہ تسخرِ محرمیں، اس لئے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، تو ایک ہے رائے کا اختلاف، اور گستاخ عالم سے مسلک کا اختلاف اور ایک ہے بے ادبی، بے ادبی کسی حالت میں جائز نہیں، اختلافِ حائز ہے

ہمارے اکابر کا معاندین سے سلوک | حکیم الاسلام حضرت قلندر محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مولانا محمد نوویؒ کو دیکھا کہ مولانا احمد رضا خاں صاحبِ مجسم

سے بہت چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں، قیام، عرس، میلہ، وغیرہ مسائل میں اختلاف رہا، مگر جب مجلس میں ذکر آیا تو فرماتے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب۔

ایک وقت مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص نے کہیں بغیر مولانا کے احمد رضا کھڑے حضرت نے ڈانٹا اور خفا ہو کر فرمایا کہ عالم تو میں، اگرچہ اختلاف طلعت ہے، تم نصب کی بے احتیاجی کرتے ہو، کس طرح جائز ہے، رائے کا اختلاف اور چیز ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو خطاب کرتے ہیں اور صحیح نہیں سمجھتے، مگر ان کی توہین اور بے ادبی کرنے کا کیا مطالبہ؟ مولانا تھا لڑائی سے "مولانا" نہ کہنے پر پڑا مانا حالانکہ مولانا تھا لڑائی کے مقابل جو مولانا تھے وہ انتہائی گستاخی کیا کرتے تھے مگر مولانا تھا لڑائی اہل علم میں سے تھے وہ تو نام بھی کسی کا آیا تو ادب ضروری سمجھتے تھے، چلتے بالکل معاند ہی کیوں نہ ہو، مگر ادب کا رشتہ (تھ سے نہ چھوٹتا جلتے۔

میں نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کا واقعہ سنا۔ دہلی کا قیام تھا حضرت کے خدام میں سے چند مخصوص تلامذہ ساتھ تھے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دوسرے شاگرد مولانا احمد حسن امروہی، حاجی امیر شاہ خان صاحب مرحوم، یہ بھی وہاں موجود تھے، مولانا احمد حسن صاحب نے اپنے بھائیوں میں بیٹے کو فرمایا کہ "بھئی" لال کنویں کی مسجد کے جو امام ہیں ان کی قرأت بہت اچھی ہے کل صبح کی نماز ان کے ساتھ پڑھ لیں، تو شیخ الہند نے فقہ میں اگر فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، بے غیرت، وہ ہمارے حضرت کی تکفیر کرتا ہے، ہم اس کے دیکھے نماز پڑھیں گے، اور بڑا سخت لہجہ اختیار کیا۔ یہ جملہ حضرت نانوتوی کے کان میں پہنچا، اگلے دن حضرت نانوتوی ان سب شاگردوں کو لے کر اسی مسجد میں صبح کی نماز پڑھنے کی خاطر پہنچے، اس امام کے پیچھے جا کر نماز پڑھی، سلام پھیرا،

چونکہ یہ اجنبی تھے، ہمارے یوں نے دیکھا کہ ہیں تو علماءِ سعادت، تو پوچھ کون ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ مولانا محمد تقی ام ہیں اور وہ ان کے شاگرد شیخ الفیہ مولانا محمود الحسنی عیثیٰ امر وہوی ان کے تلمیذ ہیں۔ امام کو سخت حیرت پہنچی کہ میں رات دن انہیں کافہہ کہتا ہوں اور یہ نماز کے لئے سیرے پہنچے آگئے، امام نے خود بڑھ کر مصافحہ کیا اور کہا حضرت میں آپ کی تکفیر کرتا تھا، میں آج شرمندہ ہوں، آپ کے میکے پہنچے غارِ پڑھی، حالانکہ میں آپ کو کافر کہتا رہا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، میرے دل میں آپ کے اس جذبے کی قدس ہے اور زیادہ عزت دل میں بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کو جو روایت پہنچی کہ میں تو میں رسول کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں تو آپ کی غیرت ایمانی کا یہی تقاضا تھا۔ ہاں البتہ شکایت اس کی ہے کہ روایت کی تحقیق کرنی چاہئے تھی۔ مگر بہر حال تکفیر کی بنیاد تو میں رسول ہے، اور تو میں رسول جو مسلمان کو بھیجا تکفیر واجب ہوگی، دائرۃ اسلام سے خارج ہو گا، تو فرمایا کہ میکے دل میں آپ کی غیرت ایمانی کی قسم ہے۔ ہاں شکایت اس لئے ہے کہ ایک بہ تحقیق کر لینے کہ صحیح صحیح ہے یا غلط۔ تو میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ یہ خیر غلط ہے اور میں خود اس شخص کو دائرۃ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں جو ادنیٰ درجہ میں بھی نبی کی تو میں کرے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کے ہاتھ پر بھی سلام قبول کرتا ہوں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اب امام، پیارہ قدموں پر گر پڑا، بکھے اجاتا ہے

تو بات صاف یہ تھی کہ ان حضرات کے دلوں میں تو وضع شدہ اور ادب مع اللہ اس درجہ رچا ہوا تھا کہ نہایت کاشانہ نہ رہا تھا۔ استہزار اور مسخر تو بکھاسے خود ہے، اپنے معاندوں کی بھی بے قدری نہیں کرتے تھے بلکہ صحیح محل پر اتار کر یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں کافر کہتے ہیں، یہ ان کی قوتِ ایمانی کی دلیل ہے۔ البتہ یہ

تحقیق کر لیں چاہئے کہ واقعہ میں ہم تو ہیں رسول کرتے ہیں ؟ ہم معاذا اللہ دشمنانِ رسول ہیں یا دوستانِ رسول ہیں ؟ اس کی تحقیق ان کو واجب تھی، بلا تحقیق حکم نہیں لگانا چاہئے۔

تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ادب اور تادیب دین کی بنیاد ہے جس کو عارفِ روحانی نے کہا ہے :

اذ عداخواہیم توفیقِ ادب بے ادب محروم گشت از فضلِ رب
حق تلک نشاندہ کے ہیں اس کا کوئی مقام نہیں، جو گستاخ اور بے ادب ہے
بے ادبی محرومی کا سبب ہے | بہر حال دین کا دار و مدار تادیبات اور آداب

پر ہے، یہ شریعت کا مستقل باب ہے، جہاں احکام ہیں ایسا اس کے ساتھ
کچھ آداب ہیں۔ ادبیات پر اگر آدمی قادر نہ ہو تو وہ اصل احکام سے بھی کورا
اور محروم رہ جائے، اس لئے آداب کی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ
عبدالعزیزؒ نے غالباً ایک حدیث نقل کی ہے اس کے الفاظ پوری طرح یاد ہیں
نقل کیے دیتا ہوں۔ تفسیر فتح العزیز میں ہے :

من تمہا ون فلا ثواب جس نے آداب پر عمل کرنے میں سستی
حرم عن الثنۃ ومن تمہا ون دکھائی، وہ سنت سے محروم ہو گیا، جس نے
یا لثنۃ حرم عن الواجبات سنت پر عمل کی سستی کی وہ واجبات سے
ومن تمہا ون ما الواجبات محروم ہو جائے گا، اور جس نے واجبات
حرم عن المنرا لثنۃ ومن پر عمل کی سستی دکھائی وہ فرائض پر عمل سے
تمہا ون ما لثنۃ حرم محروم ہو جائے گا اور جس نے فرائض کی
عن المعرفۃ۔ ادا کی سستی میں سستی کی، وہ اللہ کی پہچان سے
محروم ہو گیا۔

فرائض پر عمل کرے گا، تو معرفت بڑھے گی اس واسطے سنتوں کو مکمل فرائض کہا گیا، تو جس نے کئی سنتیں چھوڑ دیں، مستتر فرائض کو پڑھ لیا، کل وہ بھی نہ پڑھے گا، رفتہ رفتہ خسروم ہو جائے گا۔

اکابر اور اصاغر کا منسرق اکابر اور اصاغر کے اختلاف میں فرق یہ ہے کہ اکابر کا آپس میں جو اختلاف تھا وہ اس میں خدا اور خدا کو نہیں آنے دیتے تھے اپنے مسلک اور اپنے اجتہاد پر عمل بھی کرتے تھے۔ لیکن اس کا مقصد دوسرے کو چڑھانا یا کسی کی تذلیل اور تکفیر نہیں ہوتا تھا جبکہ اصاغر میں یہ بات نہیں بلکہ یہاں تو خدا اور سنت اس قدر ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں۔ دوسرے الگ، مسجدیں الگ، خانقاہیں الگ۔ ایک دوسرے سے سلام دعا تک بند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حنفیوں اور شافعیوں کے درمیان سینکڑوں ہزاروں مسائل میں اختلاف ہے لیکن امام شافعی فرماتے ہیں جو فقیہ بنا چاہے، اس کو چاہئے کہ امام ابوحنیفہ کے شاگردوں کو چمٹ جائے۔ میں خود امام محمدؒ کی کتابوں سے حقیقہ بنا ہوں؟

جب امام شافعی بغداد تشریف لائے اور امام ابوحنیفہؒ کے مزار پر حاضر ہوئے تو امام ابوحنیفہؒ کے ہاں نماز میں غائب کے بعد آمین آہستہ سے کہنا اور امام شافعیؒ کے ہاں ترجمہ سے کہنا افضل و اولیٰ ہے مگر جب امام شافعیؒ نے مزار والی مسجد میں نماز پڑھی تو آمین کو آہستہ سے پڑھا اور فرمایا مجھے حیا آتی ہے اس صاحبزادے سے کہ اس کے قریب اگر اس کے اجتہاد سے خلاف کروں۔ یہ اوب اور تارسہ یعنی جس حد تک گنجائش ہو ایک تو حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا فرق ہے، کہ ایک کے ہاں جائز دوسرے کے ہاں حرام، اس میں تو دوسرے کے مسلک پر عمل نہیں کر سکتے۔ مگر جہاں اولیٰ اور غیر اولیٰ کا فرق ہے وہاں ادب ملحوظ رکھا جاسکتا ہے۔

امام شافعیؒ نے افضل پر عمل ترک کر دیا، اور غیر افضل پر عمل کیا۔ امام کی روایت سے حالانکہ امام ابو حنیفہؒ اس وقت مزار میں ہیں، سامنے نہیں ہیں، مگر ادب کا یہ عالم تھا۔ اور یہ ادب اور تہذیب کی بات تھی۔

التفاق یا افتراق اب اصاغر میں تو یہ صورت ہے کہ بہت سی باتیں صرف مخالفین کو چھڑانے اور سنسانے کے لئے کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ اگر بھلی یا اسپیکر نہ ہو تو اذان سے پہلے صلوٰۃ نہیں پڑھتے لیکن اسپیکر موجود فرقہ پڑھتے ہیں اس لئے کہ مقصد تو محض دوسروں کو سنسانا ہے اور یہ مقصد آہستہ پڑھنے سے یا اسپیکر کے بغیر پڑھنے سے پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ بعض جیلے تو صاف کہتے کہ ہم یہ صلوٰۃ منکروں کو سنسانے کے لئے پڑھتے ہیں ورنہ ہم بھی جلتے ہیں کہ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ بلکہ میں نے تو اپنے ہاں یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض خوجان اور بچوں کا یہ ذہن بنایا گیا ہے کہ فلاں مسلک اور مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ چونکہ صلوٰۃ کے منکر ہیں اس لئے وہ جہاں بھی نظر آئیں ان کو سنسانکر بلند آواز سے مخصوص اور متنازعہ صلوٰۃ پڑھا کر۔ چنانچہ ان بچوں اور نوجوانوں کو سرباز بھی کوئی مخالف نظر آتا ہے تو وہ زور سے صلوٰۃ پڑھتے ہیں، اگرچہ تنہائی میں خاموشی کے ساتھ ان کو پڑھنے کی بھی توفیق نہ ہو، مگر دوسرے کو سنائے اور اسے تنگ کرنے کے لئے بہر حال پڑھیں گے اور وہ کیوں نہ پڑھیں ان کو مسجد اور مدرسہ میں سکھایا ہی گیا ہے۔ انھوں نے مساجد و اتحاد کا مرکز نہیں اور جہاں سے اتفاق، محبت، پیار کا درس انسانوں کو دیا جاتا تھا اب انہی مساجد کو اتفاق، افتراق اور توڑ پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے۔

آئین بالمشرع اسی طرح بعض لوگوں کا طریقہ ہے کہ اگر ایسے لوگوں کی مسجد میں نماز آکر میں جو آہستہ آہستہ کہنے کے قائل ہیں تو یہ ان کو سنسانے کے لئے زور سے

آئین کہیں گے اور اسی قسم کی باتوں سے بھگڑے ہوتے ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام فرماتے ہیں ایک عرصہ پہلے ایک یورپین عیسائی کنگسٹر تھا، اس کے زمانے میں اخلاف اور اہل حدیث میں لڑائی آئین کہنے پر ہوئی حنفیوں نے آہستہ پڑھی، اہل حدیث نے زور سے کہی تو لڑائی چل گئی بہت لوگوں کا سر ٹوٹ گیا مقدمہ کنگسٹر کے پاس گیا۔ فریقین کے وکلاء نے کنگسٹر کو مقدمہ سمجھایا تو اس نے کہا بھئی! آئین کوئی جائد دے یا بلند ٹنگ ہے کہ اس پر لڑتے ہیں، وکلاء نے کہا نہیں آئین ایک قول ہے، جو زبان سے نکالتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سنہ ستر و شش آئی ہے کہ آئین زور سے پڑھو، دوسرے کہتے ہیں کہ حدیث آئی ہے کہ آہستہ پڑھو اس نے کہا جس کو جو حدیث معلوم ہے اس پر عمل کرے، تم لڑتے کیوں ہو اور اس کی سمجھ میں بات نہ آئی اور سمجھ میں آنے کی بات بھی نہ سمجھی بہر حال اس نے بڑا دانشمندانہ فیصلہ لکھا۔ کہ میں مقدمہ کی مثل دیکھ کر اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں آئین کی تین قسمیں ہیں، ایک آئین بالجبر زور سے پڑھنا، ایک آئین بالسیرت آہستہ پڑھنا اور ایک آئین بالشرع یعنی جھگڑنے لڑنے کے لئے پڑھنا، اس لئے کہ پہلے دونوں کے بارے میں حدیث موجود ہے ایک کو ایک، امام نے، دوسرے کو دوسرے امام نے اختیار کر لیا، اس میں لڑائی کی بنیاد ہی نہیں۔ یہ آئین بالشرع کی لڑائی ہے لہذا میں دونوں کو منزا دیتا ہوں مگر اس نے بتایا کہ اختلافی مسائل نہ لڑائی کے لئے ہوتے ہیں، نہ باہمی نزاع کے لئے، وہ دینائے محبت سے رائے قائم کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے فلو سب کا فساد ہے کہ ہم نے مسائل کو اپنے دل کے جذبات سے نکالنے کے لئے آڑ بنا لیا ہے، اور ہر دین کا مسئلہ جھگڑا ڈالنے اور گروہ بندیوں کے لئے رہ گیا ہے۔

میرے دوستو! مطلق اختلاف منوع نہیں ہے
 بلکہ اس اختلاف سے منع کیا گیا ہے جو جھگڑے

فساد اور شر کا سبب بنے، اپنے اس دعویٰ کی دلیل میں حدیث سے پیش کرتا
 ہوں۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو
 قرآن پاک کی ایک جیت پڑھتے ہوئے سنا جو اس کے خلاف تھی جس طرح کہ میں
 نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی خدمت
 میں لے گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں سے صحیح پڑھا، تم
 لوگ آپس میں اختلاف نہ کرو۔ پہلے نوٹوں نے بھی آپس میں اختلاف کیا تھا
 تو وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہاں آپس میں قرأت میں اختلاف نہ رہا تھا اس کے
 باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فرمائی۔ گویا وہ اختلاف بھی
 باقی رکھا جو پہلے سے تھا لیکن پھر بھی اختلاف کی ممانعت فرمائی اور اس کو لوگوں
 کا سبب قرار دیا تو یقیناً اس سے مراد وہی اختلاف تھا جو جھگڑے کی
 صورت میں نمودار ہوا

مدارس کا حال | آج چارے مدارس کا حال یہ ہے کہ آثارِ تعلیم سے لے کر
 انتہاءِ تعلیم تک ائمہ مجتہدین کے اختلافات زمانے پر زور دیا جاتا ہے، ذہین
 ذہین طلبہ کی سادہ صلاحیتیں ان اختلافات کو یاد کرنے میں صرف ہو جاتی ہیں
 وہ پہلے اپنے مسلک کے دلائل یاد کرتے ہیں پھر مخالفین کے دلائل پھر مخالفوں کی
 طرف سے ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، اس کے بعد مخالف فریق
 کے دلائل پر اعتراضات۔

آٹھویں سال تک جب وہ اس قسم کے مباحثوں میں مصروف رہتے ہیں تو
 پھر ان کے ذہن اتنے بختہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے مسلک سے ذرا بھرا دھر اُدھر

ہونا گوارہ نہیں کرتے جبکہ ان اختلافات کا حال تو یہ ہے کہ اکثر اختلافات رائج اور غیر رائج، افضل اور غیر افضل کے ہوتے ہیں، ان مباحثوں اور مناظروں میں حد سے زیادہ مصروفیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فرقے اور گروہ جن کے عقائد صراحتہ کفریہ ہیں اور جو دن رات امت کو گمراہ کرنے کے لئے کمر بستہ ہیں، ان کے خلاف ریسرچ اور مطالعہ کا نہ تو طے کو موقع ملتا ہے، اور نہ ہی اس سے انہیں کوئی دل چسپی ہوتی ہے گویا ہم نے ان گمراہ فرقوں اور جماعتوں کو گمراہی چھیلنے کی کھلی جھٹی دے رکھی ہے۔

اندازہ لگائیے چارے بھولپن اور سادگی کا کہ جس اس بات کی توقع ہے کہ کوئی شخص، ولی کو چھوڑ کر غیر اولیٰ کام نہ کرے۔

شخصیت کو چھوڑ کر حقیقی نہ بن جائے، حقیقت کو چھوڑ کر شافعی نہ بن جائے۔
رفع یدین کا اظہار نہ کر دے یا اقرار نہ کر لے،

تراویح میں نہ پڑھ لے،

اذان بخیر مسنونہ کے نہ کہہ دے،

لیکن اگر کوئی نماز ہی چھوڑ دے،

وہ نہ بیس پڑھے، نہ آٹھ۔

وہ اذان ہی کا انکار کر دے،

وہ ملحد بن جائے،

وہ سوشلسٹ ہو جائے،

وہ قادیانیت کی گود میں چلا جائے

وہ دشمنانِ معاہدہ کے پروپیگنڈہ سے متاثر ہو جائے،

وہ صیہونیوں کے جال میں پھنس جائے،

تو ہمیں اس کی کوئی پروا نہ تھی، کوئی لشکر نہیں کوئی غم نہیں
 نہ آٹھ نہ بیس | ہمارے چند دوست تھے، وہ تبلیخی جماعت کے تھے
 ایک جگہ گئے، گشت پر نکلے تو چند مسلمانوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دی،
 رمضان المبارک کا بہینہ تھا، غالباً ان ساتھیوں نے اپنے خلیفہ سے آٹھ اور بیس
 تراویح کا جگہ اسٹا ہو گا، انہوں نے ان تبلیخی دوستوں سے کہا ہم مسجد میں تو
 بعد میں چئیں گے پہلے ہمارے ساتھ اس مسئلہ پر بحث کرو کہ تراویح آٹھ ہیں یا
 بیس، ان دوستوں نے بہت پیانا جواب دیا۔ کہنے لگے بھائی جو بیس پڑھتے
 ہیں وہ کچھ زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور جو آٹھ پڑھتے وہ کچھ کم پڑھ لیتے ہیں لیکن
 پڑھتے دونوں ہیں ہم آپس میں الجھنے اور دقت ضائع کرنے کے بجائے کیوں
 نہ ان یہ غمازوں کو کہاں چلیں جو نہ آٹھ پڑھتے ہیں نہ بیس پڑھتے ہیں وہ تو سر
 سے غماز ہی سے محروم ہیں

لاحاصل اختلاف | حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت
 علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلہ میں ایک عبرت انگیز واقعہ لکھا
 فرماتے ہیں تادیان میں جرسا ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا اور سیدی حضرت مولانا سید
 محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال اسی
 جلسہ پر تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا ایک سچ نمازی فجر کے وقت اندھیر
 میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے بہت تنومند بیٹھے ہیں، میں نے
 پوچھا حضرت کیسا مزاج ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، میاں مزاج کیا پوچھتے
 ہو، عمر ضائع کر دی !

میں نے عرض کیا حضرت! آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں، دین کی امتا
 میں گزری ہے، ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں، شاہیر ہیں جو آپ سے

مستفید ہونے اور خدمتِ دین میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی عمر بڑھنا ہی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی۔

مسندِ دایا میں ہمیں صحیح کہتا ہوں، عرضِ باعِ کردی میں نے عرض کیا، حضرت بات کیا ہے؟

فرمایا ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری کد و کاوش کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دو مسئلہ مسلکوں پر ضغیت کی ترجیح قائم کر دیں، امام ابوحنیفہؒ کے مسائل کے دلائل کا پیش کریں، یہ رہا ہے محورِ ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا۔

اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس حسیبِ سن میں عمر بڑاؤ کی؟ ابوحنیفہؒ ہمارا ترجیح کے محتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دینا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا نولہ منوائے گا، وہ تو ہمارے محتاج نہیں۔ اور امام شافعیؒ، مالکؒ اور احمد بن حنبلؒ اور دوسرے مسلک کے فقہاء جن کے متعلق ہیں ہم یہ ترجیح قائم کرتے تھے ہیں، کیا حال ہے اس کا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو صوابِ محتمل الخطا اور درست مسلک جس میں خطا کا احتمال موجود ہے ثابت کر دیں، اور دوسرے کے مسلک کو خطا محتمل الصواب (غلط مسلک جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہے، کہیں اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں، ان تمام بحثوں، تدقیقات کا جن میں ہم مصروف ہیں۔ پھر فرمایا؟

ارے میاں! اس کا تو کہیں مشہد میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کونسا مسلک صواب تھا اور کونسا خطا، اجتہادی مسائل صرف یہی نہیں کر دینا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی ہم، تمام تر تحقیق و کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے

ہیں کہ یہ بھی صحیح یا یہ کہ یہ صحیح ہے، لیکن اختلاف موجود ہے کہ یہ خطا ہو اور وہ خطا ہے۔
اس اختلاف کے ساتھ کہ صواب ہو، دنیا میں تو یہ ہے ہی قبر میں بھی ملکر نہیں پڑھیں گے
کہ رنج یدین حق تھا یا ترک رنج یدین حق تھا، اکہین بالچہ حق تھا یا بالستر حق تھا
برزخ میں بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائیگا اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ تھے

اللہ تعالیٰ شافی کو رسوا کرے گا نہ ابو حنیفہ کو، نہ مالک کو، نہ احمد بن حنبل کو،
جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا ہے، جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے
پرست بٹے تھے کو نکال دیا ہے، جنہوں نے حاجت کو پھیلایا ہے، جن کی زندگیاں
سنت کا نور پھیلانے میں گزریں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا کہ وہاں
میدانِ محشر میں کھڑا کر کے یہ معنوم کرے کہ ابو حنیفہ نے صحیح کہا تھا یا شافی نے
غلط کہا تھا یا اس کے برعکس، یہ نہیں ہوگا۔

تو جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں کھڑا نہ برزخ میں نہ محشر میں، اس کے پیچھے بڑک
ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، اپنی قوت صرف کر دی اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی،
مجمع علیہ اور بھی کے مابین جو مسائل متفقہ تھے اور دین کی جو ضروریات تھیں کے نزدیک
اہم تھیں، جن کی دعوت انبیاء کریم نے کرائے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے
کا ہمیں حکم دیا گیا تھا اور وہ منکرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرشتے کی گئی تھی
آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل
ہو رہی ہیں اور اپنے و افیاء ان کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں اور وہ منکرات جن کو
مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہئے تھا وہ بھیل رہے ہیں، گمراہی بھیل رہی ہے، الحاد
آ رہا ہے، مشرک و بت پرستی چل رہی ہے، حرام و حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے، لیکن
ہم لگے ہوئے ہیں ان فروغی بحثوں میں۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یوں ٹھیکیں بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ کھر
 حناج کر دی

دو عظیم سبق | اسی قسم کا واقعہ حضرت شیخ الہند کا بھی ہے شیخ الہند مولانا محمد شفیع
 صاحب قدس سترہ چار سال جیل سے رہائی کے بعد دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے
 تو عملہ کے ایک جمیع کے سامنے آپ نے بہت اہم بات اور شاہ فرمائی :

جو لوگ حضرت رحمۃ اللہ سے واقف ہیں وہ اس سے بچے بغیر نہیں ہیں کہ ان
 کی یہ قید و بند عام سیاسی لیڈر ملک کی قید نہ تھی، جنگ آزادی میں اس دور کشی کی
 ساری تحریکات صرف رضا نے حق سجاد و توفیق کے لئے امت کی صلاح و فلاح کے گرد
 گھومتی تھیں، مسافرت اور استہلاک بے کسی کے عالم میں گرفتاری کے وقت جملہ جو ان کی
 زبان مبارک پر آیا تھا، ان کے عزم اور مقصد کا پتہ دیتا ہے، فرمایا :

”اللہ ربہ یحبیبہ“ جو خدام نہ جیسے : جیل کی تنہائیوں میں ایک روز بہت
 منہموم دیکھ کر بعض دفعہ اس نے کچھ تسلی کے الفاظ کہنا چاہے تو فرمایا : اس تکلیف
 کا کیا غم ہے جو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے غم اس کا ہے کہ یہ تکلیف و محنت
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہے یا نہیں :

مالٹا کی قید سے واپس آنے کے بعد ایک رات بعد مشاء دارالعلوم میں
 تشریف فرما تھے، علماء کا کراہیج سامنے تھا، اس وقت فرمایا کہ :

”ہم نے تو مالٹا کی زندگی میں دو سبق سیکھے ہیں : یہ الفاظ مشکور سارا مجمع ہر
 حق گو شمس ہو گیا کہ اس سال شاہ العلماء و رویش نے اسی سال علماء کو درس دینے
 کے بعد آخر عمر میں جو سبق سیکھے ہیں وہ کیا ہیں ؟ فرمایا کہ میں نے جہاں تک کسب کی
 تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اعدا دنیوی ہر حیثیت سے
 کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے دو سبب علوم ہونے ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا

دوسرے آپس کے اختلافات اور خداجلی، اس لئے میں نہیں سے یہ عزم لیکر
 کیا ہوں کہ اپنی ذاتی زندگی اس کام میں مشغول کروں کہ قرآن کریم کو حفظاً اور معناً
 عام کیا جائے، بچوں کے لئے لفظی تسلیم کے مکتبہ ہر قسمی بستی میں قائم کئے جائیں
 بڑوں کو عوامی کلاس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے
 اور استقامتی تعلیمات پر عمل کے لئے آمادہ کیا جائے اور مسلمانوں کے بڑے ہی جنگ و جدال
 کو کسی قیمت پر رواشت نہ کیا جائے۔

آپ اگر مسلمانوں کی پستی، تنزلی اور ذلت کے حساب پر غور فرمائیں گے
 تو آپ کو بڑے بڑے بی بی و دو اسباب نظر آئیں گے۔ امت آپس میں دست و گریبان
 ہے، ہر شخص الگ جماعت بنانے کی فکر میں ہے کئی جماعتیں ایسی ہیں کہ ان میں حد
 اور سیکڑی کے علاوہ آپ کو غیر شخص نہیں ملے گا، مگر غریب ایسے انقلابی لگائے جاتے
 ہیں، مگر ایسی ایک جماعت ہے جو جو بھی ہوئی امت میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔ کام سے
 زیادہ پردہ پس گنڈا اندیشہ پکڑ جاتی ہے۔

قرآن کو چھوڑ کر امت نے لینن، مارکس، اور سٹالین لاد رہا ہے، ان کوئی کوئی
 لادیں اسپڈروں کی کتابوں کو اپنا لیا ہے۔ اپنی معیشت، سیاست، حکومت -
 فرض کیا کہ ہر چیز کے بارے میں اپنی نگاہ کن کن بوند سے رہنمائی ملے گی۔

قرآن کو غور و صورت سے غور میں لپیٹ کر کھانچوں کی زینت بنا دیا گیا ہے۔ قرآن
 کا مقصد اب مشن یہ رہ گیا ہے :

کہ کبھی کبھار برکت کے لئے پڑھ لیا جائے۔

یا کوئی مرجائے تو قرآن سے ایصالِ ثواب کو لیا جائے،

یا کبھی جب کڑا لیا جائے تو قرآن کی قسم اٹھائی جائے،

توسلوات کہہ کہہ کر پیلوں کے گلے میں ڈال دیتے جاتیں۔

یا ویسے ہی دکان اور مکان میں رکھ دیا جائے تاکہ برکت پہنچتی رہے ،
یا کسی خشک اور پردہ گرام کے شہر میں اس کی تلاوت کر لی جائے ،

خوئے بدر بہانہ یا تے بسیار | بعض لوگ بار بار یہ سوال کرتے
ہیں کہ آخر امر کرام کے درمیان اتنے اختلافات کیوں ہیں اور بعض لوگ تو اس
کثرت اختلاف کی وجہ سے یا تو امر کرام سے بدظن ہو جاتے ہیں اور یا پھر ایک قدم
نگھے بڑھ کر احادیث ہی کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتے ہیں ، اور کئی بد بخت تو
ایسے ہیں جنہوں نے امر کے اختلاف کو بے عمل کے لئے ایک بہانہ بنا لیا ہے ، یعنی
وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ فلاں مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے لہذا ہم ان میں سے کسی کے
قول پر بھی عمل نہیں کرتے یہ تو ایسے ہی ہو گئے جیسے کوئی شخص کہے کہ چونکہ فلاں
بیاد کی تشخیص اور جس کے علاج کے بارے میں اکثر روئے مختلف قول ہیں لہذا
جب تک ڈاکٹر روئے کا اتفاق نہیں ہو جاتا میں علاج ہی نہیں کروں گا ۔
میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ ان تمام مسائل پر عمل کرتے ہیں
جن پر علماء کا اتفاق ہے ؟

کیا شراب اور زنا کی حرمت کے بارے میں علماء کا اتفاق نہیں ؟

کیا جھوٹ فیضیت اور بہتان کے حرام ہونے کے بارے میں اتفاق نہیں ؟

کیا سوؤ اور رشوت کے عدم جواز پر اتفاق نہیں ؟

کیا موسیقی اور رقص و سرود کی قہریت کے بارے میں اتفاق نہیں ؟

کیا غضب و نہب اور ظلم و ستم کی شناخت کے بارے میں اتفاق نہیں ؟

مگر کتنے مسلمان ہیں جو ان صحیح ترین باتوں سے بچتے ہیں ؟ حقیقت یہ ہے یہ صرف
بہاد ہے اور اگر بہانہ دو دہی کر دیا جائے تو بے کار لوگ بے علی کے لئے کوئی
دوسرا بہانہ تلاش کریں گے

اختلاف کیوں ہو رہا ہے | اگرچہ یہ تقریر زیادہ تفصیل اور طوالت کی محتفل نہیں مگر جو لوگ واقعہ حق کی تلاش میں ہیں، میں صرف اُن کے دل کی تسلی اور اُن کے عملیات میں اضافہ کے لئے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ کے افادات کی روشنی میں اس سوال کا جواب عرض کرتا ہوں کہ خزانہ عظام کے درمیان مختلف فقہی مسائل میں اختلاف کیوں ہے۔

آپ سب یہ بات تو جانتے ہی ہوں گے کہ فقہی مسائل کی بنیاد زیادہ تر روایات پر ہے، اور چونکہ روایات میں اختلاف ہے لہذا فقہی مسائل میں بھی اختلاف ہے۔ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ روایات میں کیوں اختلاف ہے تو اس کی چند وجوہ ہیں :

پہلی وجہ روایات میں اختلاف کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احوال و اوقات کے لحاظ سے دو وقتوں میں دو شخصوں کو ملحدہ ارشادات فرمائے جس میں مخاطب بھی جدا اور سننے اور نقل کرنے والا مجمع بھی جدا ! مثلاً ایک شخص نے روزہ کی حالت میں بوس و کنار کے بارے میں دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیدی اور دوسرے نے دریافت کیا تو منع فرمادیا ، بظاہر دونوں باتوں میں تضاد ہے مگر حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جس کو آپ نے اجازت دی وہ بوڑھا تھا، اور جس کو منع کیا وہ نوجوان تھا، ایک نابینا معافی کو آپ نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، دوسرے کو دے دی، حضرت ابوہریرہؓ نے سارا مال صدقہ کیا تو آپ نے قبول فرمایا، دوسرے نے ایسا کیا تو آپ نے رد کر دیا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم کسی خاص شخص کے لئے مخصوص فرمایا لیکن حاضرین مجلس میں سے بعض نے اس کو ایک

عام حکم سمجھ کر نفل فرما دیا۔ جبکہ حضرت ابن عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، حضرت عائشہؓ اس کا انکار فرماتی ہیں۔ ان کا خیال ہے یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودیہ عورت کے بارے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا تھا۔

تیسری وجہ اس دوسری وجہ کا کسب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم علی العموم ارشاد فرمایا لیکن کسی نفل کرنے والے نے اُس کو کبھی نہیں یا کسی وقت کے ساتھ خاص سمجھ لیا،

چوتھی وجہ یہ ہے کہ صحابہؓ سے بعض فقہیہ تھے، ہر موقع محل کو سمجھتے تھے، بعض حافظہ میں تو یہ مثل تھے، لیکن اعتقدیں اُن سے کچھ کم تھے لہذا وہ اپنے فہم کے مطابق حدیث کو نقل فرماتے تھے

پانچویں وجہ یہ ہے کہ بعض صحابہؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا تو اسے ایک اتفاقی معاملہ سمجھا گویا آپؐ نے یہ کام عادتاً کیسا ہے، دوسرے بعض نے اس کو شرعی اور ارادوی فعل سمجھا اور اسے سنت یا مستحب بتلادیا۔

چھٹی وجہ اختلاف علت ہے۔ مثلاً حضرت رافع بن خدیجؓ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو بٹائی پر دینے سے منع فرمایا ان کے خیال میں اس کی علت عدم جواز ہے یعنی بٹائی پر دینے سے آپؐ اسے منع فرمایا کیونکہ ایسا کرنا جائز بھی نہیں لیکن حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے خیال میں اس کی علت یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ دشمن ملوک کو کیا جائے۔

ساتویں وجہ یہ ہے کہ بہت سے الفاظ، کلام میں ایسے بولے جاتے ہیں جن کے لغوی معنی بھی استعمال ہوتے ہیں اور اصطلاحی بھی استعمال ہوتے

ہیں، سننے والوں میں سے کسی نے لغوی معنی مراد لے لیا کسی نے اصطلاحی معنی مراد لے لیا مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا برکت کا سبب ہے۔ عام صحابہ نے اس سے وضو کا لغوی معنی مراد لیا یعنی ہاتھ دھونا، لیکن حضرت سلمان فارسیؓ نے اصطلاحی معنی مراد لے لیا اور کہا کہ باقاعدہ وضو کیا جائے

آٹھویں وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا تو کسی نے سمجھا کہ یہ کام کتنا واجب ہے، کسی نے سمجھا کہ افضل ہے، کسی نے سمجھا کہ یہ جائز ہے۔

نویں وجہ یہ ہے کہ امت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں تھیں بآپ :

نبی مرسل بھی تھے ،

آپ طبیبِ جہانی بھی تھے ،

آپِ سلیم و تربیت کے اعتبار سے استاد اور شیخ بھی تھے ،

آپ امیر اور حاکمِ ان بھی تھے ،

آپ کی یہ حیثیتیں آپس میں اس قدر خلط ملط تھیں کہ بعض اوقات اشتباہ ہو جاتا تھا کہ آپ نے حکم نبی مرسل ہونے کے اعتبار سے ارشاد فرمایا یا امیر اور باپ اور طبیب ہونے کے اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے۔

موجودہ اختلاف کے اسباب | امت میں اس وقت جو اختلافات ہیں ان کے جو بڑے بڑے اسباب ہیں وہ اپنے مطالعہ کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سارے اسباب کا احاطہ تو ظاہر ہے کہ ایک

تقریر میں کیا جوسکتا ہے، اس کے لئے تو ان کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے جو ہمیں
اسی موضوع پر کچھ گئی ہیں تاہم بڑے بڑے اسباب یہ ہیں۔

① **نفس پرستی** | اختلاف کا پہلا سبب یہ ہے کہ جب افراد اور جماعتیں
خدا پرستی کے بجائے نفس پرستی شروع کر دیتی ہیں تو اختلاف کا پنڈو لا کس کھل جاتا
ہے۔ قرآن اس کے لئے "بَغْيًا بَيْنَهُمْ" کے الفاظ استعمال کرتا ہے سورہ بقرہ
میں ہے :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ ۚ وَأُوتُوا كِتَابَهُمْ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا
فِیْهِ ۚ وَعَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ
أَوْثَرَهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ
بَغْيًا بَيْنَهُمْ (سورہ البقرہ پ ۷۰)

(ایک زمانہ میں) سب ایک ہی طرح کے
تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا جو کہ
خوشی کے ورے سناتے تھے اور ڈراتے
تھے، اور ان کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک
طریقہ پر نازل فرمائیں اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ
لوگوں میں ان کے امور اختلافیہ (مذہبی) میں
فیصلہ فرمادیں اور اس کتاب میں (یہ)
اختلاف اور کسی نے نہیں کیا مگر صرف ان
لوگوں نے جن کو (اولاً) وہ کتاب ملی تھی بعد اس کے دراصل واضح پہنچ چکے باہم ضد مذہبی
کی وجہ سے۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ
وَعَمَّا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُولَئِكَ
إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ
بَغْيًا بَيْنَهُمْ

ملا مشہور دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک
صرف دین اسلام ہی ہے، اور ان کتاب کے
جو اختلاف کیا (کہ اسلام کو جو چل گیا) تو ایسی
حالت کے بعد کہ ان کو دلائل پہنچ چکے تھے محض
ایک دوسرے سے بڑھنے کے سبب سے۔

(سورہ آل عمران پ ۷۰)

وَمَا تَقْرَءُوا مِنَ الْآيَاتِ
بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْمَوْعِدُ
يَنْهَكُهُمْ وَلَا يَحِثُّهُمْ
سَهَقَتِ مِنْ رَبِّكَ آتِي أَجَلٍ مُسْتَقِي
لَقَعْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ

اور وہ لوگ بعد اس کے کہ ان کے پاس علم پہنچ
چکا تھا محض آپس کی خداوندی سے ابھرتی
ہو گئے، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے
ایک قریب صبح تک کے لئے مہلت دینے کی
ایک بات پہلے قرار نہ پا سکتی تو (دنیا ہمیں)

(سورۃ الشوریٰ ۲۵)

نفس پرستی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش یہ اعتقاد کا بہت بڑا
سبب ہے۔ چالاک اور کاروباری ذہن رکھنے والے علماء جانتے ہیں کہ ان لوگ

صرف ایک خدا کے سامنے جھکیں،

صرف ایک حوالہ کی اطاعت کریں،

صرف ایک کتاب کو معیار بنائیں،

صرف ایک عقیدے پر متعلق ہو جائیں،

تو ان کی دکان ویران ہو جائے گی،

ان کی شخصیت نہیں چل سکے گی،

ان کے آگے پیچھے چلنے والے جاہل و بے حیا بن جائیں گے،

ان کا گروہ، ان کی جماعت، ان کی لیڈری نیست و نابود ہو جائے گی،

اپنی ان نفسانی اغراض کی وجہ سے وہ امت کو ایک پلیٹ فارم پر متحد

نہیں ہونے دیتے،

② ضد اور عناد : اختلاف کا دوسرا سبب ضد اور عناد ہے جو کہ نفس پرستی

ہی کا لازمی نتیجہ ہے اور بغیا بینہ کے مفہوم میں شامل ہے، چارہ حال

بعض مسائل کا التزام مشترکہ دوسروں کی ضد اور عناد میں کیا جاتا ہے، ضد اور عناد

کی انتہا یہ ہے کہ بعض فتنی خطیبوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ اگر فلاں فرقہ والے بھی جنت میں چلے گئے تو میں اس جنت میں نہیں جاؤں گا۔
ان ضد کے بچوں سے پوچھیں کہ اگر تم جنت میں نہیں جاؤ گے تو بد بختو کیا دوزخ میں جاؤ گے۔

حضرت زبیرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری طرف وہ بیماری آئی ہے جس نے پہلی آفتوں میں سرایت کی تھی۔ وہ بیماری حسد و بغض ہے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک مونڈنے والا ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتا ہے بلکہ یہ دین کو مونڈتا اور اس کو جڑ سے اکھڑاتا ہے۔

(۳) **حسد** | اختلاف کا تیسرا سبب حسد ہے کسی کے مرتبہ، عزت، شہرت اور رکاوٹ و ممانعت کو دیکھ کر جلنا اور پھر اس کے سبب تھوڑا بھڑکاؤ اختلاف شروع کر دینا۔

اس کے مدد میں طلباء زیادہ ہیں میرے بچے کیوں نہیں،
اس کی مسجد بڑی وسیع اور عالیشان ہے میری کیوں نہیں،
اس کی پارٹی میں زیادہ لوگ شامل ہو رہے ہیں میری پارٹی میں کیوں،
شامل نہیں ہوتے،

اس کے جلسے میں لوگ زیادہ ہیں میرے جلسے میں کیوں نہیں ہوتے،
اس کا تعویذ اور دم بہت چلتا ہے میرا کیوں نہیں چلتا،

یہ پھوٹی چوٹی باتیں ہیں جو حسد کا سبب بنتی ہیں، ویسے بھی پتہ نہیں یہ کیا وجہ ہے کہ حسد کا مرض ہماری برادری یعنی مومنین میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیطان گودھوں پر پوریاں لاد کر کہیں جا رہا تھا راستے میں کسی نے اسے دیکھ لیا تو اس سے پوچھا کہ ان پوریوں میں کیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا :

ایک پوری میں غیبی اور خیالی ہیں یہ میں غور قوں میں تقسیم کروں گا ،
 دوسری پوری میں زوں اور بھل ہیں یہ ماند اردوں میں تقسیم کروں گا ،
 تیسری پوری میں اسراف اور تبذیر ہے یہ کنگلوں اور غریبوں میں تقسیم کروں گا ،
 چوتھی پوری میں جھوٹ فریب اور دھوکہ خدانی ہے یہ بادشاہوں میں تقسیم کروں گا ،
 پانچویں پوری میں حسد ہے یہ مولویوں میں تقسیم کروں گا ،
 حالانکہ حسد وہ بیماری ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد سب کیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ کو کھئی لکڑیوں کو جلا دالتی ہے
 حافظ سید دارش علی شاہ صاحب نے کسی نے پوچھا کہ ۲ فرقوں میں ناجی
 حسد کون ہے ؟ تو آپ نے فرمایا " جس میں حسد نہ ہو اور حسد کے ۲ عدد
 نکلتے ہیں "

جمل کے حساب سے حسد کے ۲ عدد نکلتے ہیں یعنی ۳ کے ۸ ، " اس " کے ۶ ، اور ۵ کے ۴ ۔ یہ سب مل کر کل بہتر ہوئے ۔ جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ۲ فرقے جو دھوکہ ہوں گے ان میں حسد ہوگا اور ایک فرقہ جو حسد سے پاک ہوگا وہی ناجی ہوگا ۔

(۳) تشخص | کئی جہاتوں کے سرکردہ لوگوں سے یہ بات مننے میں آتی ہے کہ اگر ہم نے فلاں جماعت کے ساتھ اتنی دکر لیا تو ہمارا تشخص ختم ہو جائے گا ہماری الگ پہچان باقی نہیں رہے گی اس تشخص اور تماز نظر آنے کے جذبے نے امت کو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں میں تقسیم کر رکھا ہے ،

اس شخص اور اپنی پہچان کے لئے کیا کچھ نہیں کیا جاتا ۔
 مرے الگ قائم کئے جاتے ہیں ،

مسجد میں الگ بنائی جاتی ہیں۔

بھر مسجدوں کے طرز تعمیر میں تفریق کی کوشش کی جاتی ہے، اور کچھ نہیں تو مسجدوں کے اوپر ایسے کلمات لکھے جاتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ خلاں فرقے کی مسجد ہے،

مسجدوں کے نام منقروں کے جاتے ہیں بلکہ متعصب لوگ تو صاف لکھ دیتے ہیں کہ خلاں فرقے والوں کو اس مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔

اذانی اتنی قسم کی ہیں کہ اذانِ بلائی ان میں کہیں کھو گئی ہے، صلوٰۃ اور درود و سلام صیسی متفق علیہ عبادت کو اختلافی بنا دیا گیا ہے، لباس، وضع قطع، ٹوپوں، عماموں اور دارمعیوں کے اسٹائل اور رنگ جدا جدا ہیں،

نعرے، اصطلاحات، رات چیت کا انداز مختلف ہے، جھنڈے، منشور، دستہ اور کارکنوں کے نام الگ الگ، مشادی، غلی کی رسمیں اور چوڑوں کے حشون جدا جدا ہیں، حاصل یہ کہ مسلمان ٹھٹھس تو کہیں نہیں رہا، ہر فرقہ وارانہ شخصیات و صرف یہ کہ موجود ہیں بلکہ اس شان و شوکت پر ہیں۔

حرم پاک بھی، اللہ بھی حشران بھی ایک

کیا بڑی بات تھی، جوتے جو مسلمان بگایا

فرقتہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں

کیا زمانے میں پیچھے کی رہی باتیں ہیں

اجڑا اور رسحوں پر اصرار | اختلاف کا پانتوں سبب یہ ہے کہ پورے

دین کو تو اذانِ احمد امتِ مال کے ساتھ اختیار کرنے کے بجائے اپنے اپنے ذوق

اور مرنے کے مطابق اجزاء اور رُسموں پر زور دیا جاتا ہے اور انہی کو دین سمجھ لیا جاتا ہے۔ پھر ان پر اتنا اصرار اور سہٹ دھر جی سخت یاد رکھی جاتی ہے گویا یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے۔ جو یہ رُسمیں کرتا ہے وہ تو پکا مومن ہے اور جو ان رُسموں سے بچتا ہے وہ ایمان ہی سے قائل ہر جاتا ہے،

کسی کو سارا دین گیارہویں میں نظر آتا ہے،

کسی کو سارا دین سچکیر میں صلوة و سلام پڑھنے میں نظر آتا ہے،

کسی کو سارا دین ماتم اور کالے کپڑوں میں نظر آتا ہے،

کسی کو سارا دین رُقعہ یسین اور فاتحہ خلع الالباس کے مسئلوں میں نظر آتا ہے،

کسی کو سارا دین مراقبوں اور غلیات میں نظر آتا ہے،

کسی کو سارا دین سیاست میں نظر آتا ہے،

کسی کو سارا دین رُغابی لادروں اور خدمتِ خلق میں نظر آتا ہے،

کسی کو سارا دین تبلیغ اور جنگوں میں نظر آتا ہے،

کسی کو سارا دین مناظروں و مباحثوں میں نظر آتا ہے،

کسی کو سارا دین مدرسے اور مکتب کھولنے میں نظر آتا ہے،

یوں ہر شخص اپنے اپنے دین پر ڈٹا ہوا ہے، اور اس کے لئے لڑنے مرنے کے لئے تیار ہے، اس کی مثال تو وہی ہے کہ چند نابیناؤں نے مل کر باقی کا معائنہ کیا بعد میں جب مل بیٹھ کر باقی پر تبصرہ کرنے لگے تو جس نابینا نے باقی کے مسئلہ کا دیکھے تھے اس نے کہا باقی حلق جیسا ہوتا ہے، جس نے مسئلہ سونڈ دیکھی تھی اُس نے کہا انہیں بھائی باقی تو سونڈی جیسا ہوتا ہے، جس نے مسئلہ ٹانگیں دیکھی تھیں اُس نے کہا انہیں بھائی وہ تو موٹے درخت کے تنے جیسا ہوتا ہے، جس نے صرف پیٹ دیکھا تھا اُس نے کہا انہیں جی وہ تو دیوار جیسا ہوتا ہے۔ آج امت کا یہی حال

دین کے بارے میں ہے۔

قرآن پاک میں ایسی صورت حال کے بارے میں فرمایا گیا ہے :

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ (سورۃ ب ۷) بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے۔

آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص گیارہویں کے مسئلے پر تو بہت شدید ہے لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتا،

عُرس اور قذافی کا توڑا بہنام ہے مگر نماز آج تک نہیں پڑھی،

ماتم کے نام پر اپنا سینہ چھلنی کیا جا رہا ہے مگر جہاد کی کبھی توفیق نہیں ہوتی،
رفیع الدین نہ کرنے والوں کے خلاف تو اعلان جنگ ہے مگر تاریکیوں سے
کوئی تعزیر نہیں۔

خوش خیالی | مبر فر فر خوش نہیں کا شکار ہے، شخص اپنی کھال اور حال میں
مست ہے۔ کوئی یہ سوچنے کے لئے تیار نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی
کچھ لوگ دین کا کام کر رہے ہوں۔ جبکہ ہر ایک کی سوچ اور فکرت رائے یہ ہے کہ سارا
دنیا میں صرف ہم ہی دین کے واحد ٹھیکیدار ہیں، قرآن نے اس صورت حال کی
بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے، فرمایا :

وَأَمَّا هَذِهِ فَمَثَلَةٌ كُنتُمْ مَعَهَا
قَاجِدَةً دَانَا بِيَعْلَمُ
وَمَا تَعْلَمُونَ ۚ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ
بَيْنَهُمْ ذَمُّوا كُلَّ جَنْبٍ
بِأَلَدِيَهُمْ فَرِحُونَ ۚ
(سورۃ المؤمنین پ ۲۴)

اور (ہم نے ان سے یہ بھی کہا) کہ ہے
تمہارا طریقہ کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے اور
حال اس طریقہ کا یہ ہے کہ میں تمہارا سب بوجھ
سو تم مجھ سے ڈرتے رہو، سوان لوگوں نے
اپنے دین میں اپنا طریق الگ الگ کر کے
اختلاف پیدا کر لیا، ہر گز نہ کہ پاس جودیں، وہ

اسی سے خوش ہے۔

اس خوش خیال کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ان کے مخصوص بزرگوں کی دینی خدمت یا ان کے بھرمی کا تذکرہ کر دیا جائے تو یہ لوگ خوشی میں بھٹکتے ہیں اور اگر دوسرے مکتب فکر کے ملی اور ملی کالاست کا ذکر ہو جائے تو ان کے چہروں کے چرائے گل ہو جاتے ہیں اور وہاں کدورت اور کینے کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔

نسراں نے اسی قسم کی کیفیت کو یوں بیان کیا ہے :

وَلَا تَأْخُذْكَ إِلَهٌ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ وَخَلْقُ الْمَآثُورَاتِ
قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ ۚ وَلَا تَأْخُذُكَ الْوَدَّيْنِ
مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
اور جب غلط افکار کا ذکر کیا جاتا ہے، تو ان لوگوں کے دل متعین ہوتے ہیں جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر آتا ہے تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ (مشورۃ الزمرہ ص ۲۷)

شخصیت پرستی | اختلاف کا سبب شخصیت پرستی ہے اور یہ وہ مرض ہے جو مسلمانوں میں پایا جاتا تھا۔ قرآن میں ہے :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَىٰ
مَتَىٰ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَىٰ
مَتَّبِعْ مَا وَحَّيْنَا عَلَيْهِمْ إِنَّا نَمُتُ
أَوْ قُتِلْنَا الشَّيْطَانُ لَبِئْسَ مَا يَشْكُرُونَ
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اسی کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، کیا اگر شیطان ان کے بڑوں کو مذاہب و مذاہب کی طرف بلاتا رہا ہو، (مشورۃ طہ ص ۷۷)

دوسری جگہ مندرایا :

بَلَىٰ قَالُوا إِنَّا وَحَدَّثَنَا إِلَٰهُنَا عَلَىٰ
بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں

اُمِّهِ وَابْنِ امِّهِمْ اَنْذَرِهِمْ
 مُعْتَدُوْنَ ۝ وَحَدَّثَكَ عَنْ
 اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي
 قَرْيَةٍ مِنْ مَذْيَمِ الْاَقَالِ
 مَنْزِلًا فَهَاجَرْنَا رَجَدْنَا اَبَاءَنَا
 عَلٰى اٰمَتِهِ وَاِنَّا عَلٰى اَعْيُنِهِمْ
 مُعْتَدُوْنَ ۝ فَكَانَ اَوَّلُ حِيَلِكُمْ
 بِاَهْدٰى سَبِيلًا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ
 اَنْبَاءَكُمْ فَاتَّقُوا اِنَّا بِمَا
 اُرْسَلْتُمْ بِهِمْ كَافِرُوْنَ ۝
 (سُورَةُ الزُّمَرِ ص ۸۷)

کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم بھی ان کے پیچھے
 پیچھے رشتہ چل رہے ہیں اور اسی طرح ہم نے
 آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا
 مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم
 نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے
 اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں
 اس پر ان کے پیغمبر نے کہا کہ کیا (ہم آجائی کی
 ہی انتہا کے جلوئے، اگرچہ میں اس سے اچھا
 مقصود پر پہنچانے والا طریقہ تمہارے پاس
 لایا ہوں میں پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا
 ہے (براہِ مناد) وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس میں
 کو ماننے نہیں جس کو دیکھ کر تم کو بھی گھٹایا ہے۔

یہ بات یاد رکھیں کہ خدا کے نیک بندوں کی پیروی کرنا دوسری بات ہے
 اور ان کی پرستش کرنا باطل دوسری چیز ہے۔ پرستش یہ ہے کہ اپنے مولاؤں اور بندوں
 کے معاذ میں اگر اللہ اور رسول کا فرمان بھی آجائے تو اسے بھی قبول نہ کیا جائے، جیسے
 وہ حلال کہیں اسے حلال ان لیا جائے اور جسے وہ حرام کہیں اسے حرام مان لیا جائے
 خواہ قرآن و حدیث کا فیصلہ دوسرا ہی کیوں نہ ہو۔ یہی بیماری یہودیوں میں بھی تھی
 و تِلْكَ اَشْكُم فِيهَا

اَتَخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ
 اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ
 وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا

انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء اور متل
 کو (باعتبارِ اطاعت کے) رب بنا رکھا ہے،
 اور حکام مریم کو بھی، حالانکہ ان کو صرف

أَمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُنَا إِلَهًا وَاحِدًا ۖ يَدْعُونَكَ تَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ مِمَّا تَدْعُونَا ۚ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ
 (سُورَةُ التَّوْحِيدِ ۱-۲)

یہ حکم کیا گیا کہ فقط ایک معبود پر حق کی عبادت کریں، جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ اللہ کے شرک سے پاک ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہودیوں نے اپنے مولویوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "یہودی اپنے اہل بیت اور وہبان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جس چیز کو ان کے علماء و مشائخ حلال کہہ دیتے وہ اسے (اللہ و سوائے کی سند کے بغیر) حلال مان لیتے اور جس چیز کو حرام قرار دیتے اسے حرام سمجھ لیتے تھے اور وہی رب بنانے کا مطلب ہے۔"

ہمارے معاشرے میں تو کچھ ایسی عورت پیدا ہو گئی ہے کہ ہر شخص اپنے حق کے فرمائے ہوئے کو حرفِ آخر سمجھتا ہے، ہر فرقہ پرست کے پاس مضبوط سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ ہمارے حضرت نے یوں فرمایا، ہمارے پیر صاحب یوں کہتے ہیں۔ وہم انہو سنجدہ جن کی وسعتِ علمی کو ساری دنیا جانتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی بات حدیث کے خلاف ہو تو اسے دیوار پر دے مارو اور یہ کہ اگر میرا کوئی قول حدیث کے خلاف نظر آئے تو میرا قول چھوڑ دو اور حدیث پر عمل کرو اور یہاں یہ حال ہے کہ ہر چھوٹے بڑے مولوی کی بات کو آسانی و وحی کا وردہ دیا جاتا ہے پیرانِ پیر کی نصیحت | پیرانِ پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ کو خلافتِ دی اور منہرِ بابا کہ فلاں مقام پر جا کر دین کی تبلیغ و اشاعت کرو چلتے چلتے مرید نے عرض کیا کہ کوئی نصیحت فرمائیے مجھے۔ شیخ نے فرمایا کہ دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، کہ خدائی کا دعویٰ مت کرو، اور نبوت کا دعویٰ مت

کہو۔ وہ حیران ہوا کہ حضرت ایسی برسہا برس آپ کی صحبت میں رہا، کیا اسب بھی یہ احتمال اور خطرہ تھا کہ میں شرابی اور نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ فرمایا کہ خدا کی اور نبوت کے دعوے کا مطلب کچھ لو پھر بات کرو، خدا کی ذات وہ ہے کہ وہ جو کہہ دے وہ اٹھ اٹھ ہو، اس سے اختلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو انسان اپنی رائے کو اس درجہ میں پیش کرے کہ وہ اٹھ ہو، اس کے خلاف نہ ہو سکے، کوئی بت نہ اپنی رائے پر اتنا اصرار کرے تو اس سے بڑھ کر خدا کی دعویٰ کیا ہو گا؟

اور نبی وہ ہے کہ جو زبان سے فرمائے وہ سچی بات ہے، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، جو شخص اپنے قول کے بارے میں کہے کہ یہ اتنی سچی بات ہے کہ اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ وہ درپردہ گویا نبوت کا مدعی ہے کہ میری بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ اس کی رائے ہے۔

تنگ نظری | اختلاف کا آٹھواں سبب کم ظرفی اور تنگ نظری ہے
 سینہ اور دل اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ کوئی گروہ بھی دوسرے گروہ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر گروہ نے قرآن پودھ دیت پر، خدا پر، رسول پر، کہے پر، جنت پر قبضہ جارکھا ہے، ہر گروہ یہ کہتا ہے کہ :

خدا و رسول ہمارے ہیں۔

قدر آن چارہ اسے ،

حدیث مبارکی ہے ،

مکہ مدینہ ہمارے ہے ،

صحابہ ہمارے ہیں ،

اوپر ہمارے ہیں ،

جنت ہمارے ہے ،

محضرت اور شفاعت صرف ہمارے لئے ہے ،
تمہارے پاس کیا ہے ؟ کھٹکے کہیں گے !

اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو بریلوی بن جاؤ اور یوسف بن جاؤ ، ایلودیش
بن جاؤ ، حشمتی ، نظامی اور تملواری ، مسہروردی بن جاؤ ۔ اس کے بغیر جنت میں
جاننا محال ہے ۔ اسی قسم کی باتیں یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کو کہتے تھے ۔
قرآن مجید میں ہے :

وَقَالُوا إِنَّمَا نَسْتَدْعِي الْجِبْتَةَ
إِلَّا مَن كَانَ يَهُودًا أَوْ نَصْرَانًى
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا
بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ كَاثِبِينَ
مَنْ أَسْلَمَ
وَجْهَهُ لِلدِّينِ وَهُوَ مُحْسِرٌ
فَكَذَّبَ أَخْبِرْهُ عَنِ رَبِّهِ
وَالْأَخْفَىٰ عَلَيْهِمْ ذِكْرًا
هَلْ يَخْتَفُونَ ۚ وَقَالَتِ
النَّصْرَانِىُّ لَيْسَتِ الْيَهُودُ
قُلُوبُ شَيْءٍ وَقَالَتِ
النَّصْرَانِىُّ لَيْسَتِ الْيَهُودُ
قُلُوبُ شَيْءٍ وَهَؤُلَاءِ يَسْتَكْبِرُونَ
الْعِزَّتِ مَا كَذَّبْتُمْ فَتَالِى
الْبَدِىْنَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ مَثَلُ

اور یہود و نصاریٰ بولی کہتے ہیں کہ بہشت میں
ہرگز کوئی نہ جائے گا اور نہ بھڑائی لوگوں کے
جو یہودی ہوں یا ان لوگوں کے جو نصاریٰ
ہوں ، یہ غالی دل پہلانے کی باتیں ہیں ،
آپ ان سے یہ تو کہئے کہ اچھا ، اپنی دلیل
لاؤ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو ، ضرور دوسرے
لوگ جاویں گے کیونکہ جو کوئی شخص بھی پناہ
اللہ تعالیٰ کی طرف چکا دے اور وہ غلط
بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے
پروردگار کے پاس پہنچا اور نہ ایسے لوگوں
پر قیامت میں کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی
لوگ اس وعدہ منوم ہونے والے ہیں ، اور یہود
کہنے لگے کہ نصاریٰ کا مذہب ہی کسی بنیاد پر قائم
نہیں ، اور اسی طرح نصاریٰ کہنے لگے کہ یہود
کسی بنیاد پر نہیں ، حالانکہ یہ سب لوگ

لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدَرًا تَهَابًا شَهَادَاتٍ اَوْ مَشَاهِدٍ
 کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہوں

معاشی مجبوری | آپ حیران ہوں گے کہ معاشی مجبوری اختلاف کا سبب
 کیسے بن گئی۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ فی زمانہ پیٹ اختلافات کا بہت بڑا سبب ہے
 بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ اختلافی مسائل ان کا ذریعہ معاش ہیں،

ان کا بزنس ہیں،

ان کے دوکان ہیں،

وہ انہی مسائل پر پل دے رہے ہیں،

انہیں ان مسائل کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں،

ایسے لوگوں کی عوام میں طلب اور شہرت اختلافی تقریروں کی وجہ سے
 ہے۔ وہ ایک ایک تقریر کا معاوضہ ہزاروں کی صورت میں لیتے ہیں، ہوائی جہازوں
 پر سفر کرتے ہیں، قیمتی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، بیرون ملک کے قور پر جاتے ہیں،
 استہاروں اور اخباروں میں ان کے نام آتے ہیں۔ ان کی کمپنیاں بچتی ہیں، سیدھے
 سادھے عوام کو اتوں بنا کر لاکھوں کمادے ہیں، بڑے بڑے جنگلوں میں ان کی رہائش
 ہے۔ اگر آج عوام میں اتحاد ہو جائے تو ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے۔ یہ بد بخت
 بھوکے مرے لگیں، کیونکہ انہیں ہرچ سسلے والی باتوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں۔

بھولے بھالے عوام کا مزاج ان خطیبوں نے ایسا بدل دیا ہے کہ وہ اب
 سنجیدہ علماء اور اصلاخی تقریروں میں دلچسپی ہی نہیں لیتے، انہیں تو ایسی تقریریں
 کا عادی بنا دیا گیا ہے جو چٹ پٹی ہوں، بارہ مصالحے والی ہوں، دھواں دھلا
 ہوں، جن میں مخالفوں کو کھری کھری سنانی گئی ہوں، ان کا مذاق اڑا گیا ہو
 ان کی نفسیں اُتاری گئی ہوں۔ وہ تقریر ہی کیا جس میں نہ کسی کو گالی دی جائے نہ

کسی پر کچھڑا اچھا لاج نہ کسی کو تبلیغ کیا جائے۔

ایسے خطیب دین کی نہیں اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں، یہ قوی مجرم ہیں یہ جہالت کی پیداوار ہیں،

خطیب نہیں فنکار اور نوکار ہیں، تبلیغ نہیں برنس ہیں۔

فرعون کو تبلیغ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو

فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا اور تبلیغ کھلے اصول پر بتلایا :

فَعَزَّزْنَا لَهُ قُوَّةَ لِقَائِنَا لَعْنَةً پھر اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید وہ
يَمْنَعَكَ رَأَوْ عَذَابِ در رغبت، نصیحت قبول کر لے یا (عذاب

۔ (سورہ طہ پ ۷) الہی سے ڈر جائے۔

بتلائیے اس امت کا کوئی خطیب کوئی عالم دین، کوئی لیڈر حضرت موسیٰ

اور حضرت ہارون سے زیادہ افضل ہے۔ اور کوئی آدمی سے ادنیٰ امتی بھی فرعون

سے زیادہ بُرا درگنہگار ہے، جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جیسے پاکباز

انسانوں کو حکم یہ ہے کہ فرعون جیسے مروجہ کو دین کی بات سمجھاؤ تو نرمی اور محبت

سے سمجھاؤ۔ اس پر کچھڑا اچھا لاج اس کا حراق نہ اڑاؤ۔ تو آج کے کسی بھی خطیب

اور واعظ کے لئے کیسے جائز ہے کہ وہ اس امت ہی کے بعض افراد سے انتہائی

غلط زبان میں مخاطب ہو اور کسی گروہ کے بزرگوں کے لئے بازاری زبان استعمال

کمرے۔

فرعون نے لوگوں کو حضرت موسیٰ سے بدگمان کرنے کے لئے جب یہ پوچھا

کہ پہلے لوگوں یعنی ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں کیا خیال ہے تو حضرت موسیٰ

نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ وہ تو کافر و مشرک تھے، وہ تو جہنم میں جا رہے

ہیں بلکہ حکمت کے ساتھ یوں جواب دیا کہ:

فَاتَىٰ عَيْنَهَا حَيْثُ دَرَجَتْ فِي كَهَا كَأَنَّ كَاطِمٍ مِيرَے پُروردگار کو ہے (جو)
 انجلیب لَا یَعْنِدُ دَرْجَتِی وَلَا کُتَابِی (لکھا ہوا) سب میرا پروردگار
 یَنْشِی (سودہ مظاہرہ ۷ ع) نہ چوکتا نہ بھولتا ہے۔

جبکہ ہمارے ہاں کامیاب خلیب اُسے سمجھا جاتا ہے جو حق تعالیٰ کے گروہ کے
 بزرگوں کو اپنی چرب لسانی سے دائرہ ایمان سے تو کیا دائرہ انسانیت سے بھی
 خارج کر دے۔

کاشیں ہم محبت سے بات کرنا سیکھ لیں، پھر کیونسا جاہلے معاشرے سے
 نفرتیں کیسے بد یا بستر عیشی ہیں اور محبتوں اور خوشیوں کی خوشبو مشامِ جان کو
 کیسے مسطر کرتی ہے، پھر تو آپ کو انھیں گے :

یہ کس نے محبت سے ڈالیں نگاہیں کہ عالم میں پھر سے ہمارا آ رہی ہے
 جو دن آ رہا ہے بھلا کر رہا ہے جہالت آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے۔
 اور اگر ہم نے محبت کرنا نہ سیکھا تو اندیشہ ہے کہ ہم آپس ہی میں لڑ لڑ کر اپنا
 نام و نشان ہی نہ مٹا دیں۔

نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے پاکستان والو

تمہاری داستان تنگ نہ ہوگی داستانوں میں

نسلی اور لسانی تعصب | اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نسلی،
 نسب، رنگ اور زبان کے تعصبات بہت زیادہ تھے، مگر اسلام نے یہ سارے
 تعصبات مٹا دیئے اور کالے اور گورے عربی اور عجمی، افریقی اور ایشیائی
 مسیح کو بھائی بھائی بنادیا، مگر اب ان تعصبات نے مسلمانوں میں پھر سے
 مسلح بھارا ہے اور اب پاکستان میں رہنے والے اپنے مسلمان ہونے اور
 پاکستانی ہونے پر فخر نہیں کرتے بلکہ پنجابی اور پنجان ہونے، بلوچی اور سندھی

ہوئے، مہاجر اور سرانجکی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے بہت سخت الفاظ میں ان تعصبات کی مذمت فرمائی ہے۔

کہیں آپ نے فرمایا ان بابوں پر فخر کرنا بھڑوڑ و جود و زرخ کے کہنے جن گئے ورنہ خدا کے نزدیک نجاست کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہونگے

کہیں فرمایا جو ناحق اپنی قوم پر فخر کرے وہ اس اونٹ کی مانند ہے جو کنویں میں گر پڑے پھر دم بکڑ کر اسے باہر کھینچا جائے۔

کہیں مندرایا وہ ہمیں سے نہیں جو لوگوں کو عصبيت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں جو عصبيت کی حالت میں مرے۔

واللہ بن استیع نے دریافت کیا عصبيت کیا ہے یہ فرمایا عصبيت یہ ہے کہ تم ظلم پر اپنی قوم کی حمایت کرو۔

ایک طرف تو اللہ کا نبی عصبيت کی اس قدر شدید مذمت بیان کر دیا ہے، دوسری طرف حالت یہ ہے کہ عصبيت کے شر کے لگا کر امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اب حالت یہ ہے کہ پٹھان مہاجر سے نفرت کر رہے ہیں مہاجر پٹھان سے نفرت کرتا ہے، پنجابی سندھیوں کو غیر سمجھتا ہے، سندھی پنجابیوں کو غیر سمجھتا ہے، ایک دوسرے کے علاقے میں جاتے ہوئے خوف کھاتے ہیں کہ نہ معلوم زندہ سلامت واپس آئیں یا نہیں۔

عصبيت کے خاطر لوگ مرتے ہیں اور ان کو شہید کہا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کا سچا نبی کہہ رہا ہے کہ عصبيت پر مرنے والا جہم سے نہیں۔

عصبيت کے نام پر سلطان کا بے دریغ اور بے حساب خون بہایا جا رہا ہے، ایسے سلطان کا خون جس کا اس کے سوا کوئی قصور نہیں کر رہا پٹھان ہے،

پہنچا ہے، سندھی ہے، مہاجر ہے۔

اُس مظلوم مسلمان کا خون تلخا چھ کر پکار رہا ہے: قاتلو! مجھے بتاؤ تو یہی میرا جرم کیا ہے، مجھے کس گناہ کی پاداش میں ذبح کیا جا رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادقہ آرہی ہے کہ ایک لڑکا ایسا آئیہ کا جیٹل کیے جانے والے انسان کو علم ہی نہیں ہوگا کہ قتل سے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، اُس کا جرم کیا ہے؟ اُس کا گناہ کیا ہے؟ جبکہ مسلمان کے خون کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ہر گناہ کے متعلق امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے سوائے اس شخص کے جو عانتِ شریک میں مر رہا ہو جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کیا۔

اور فرمایا کہ مومن کا قتل اللہ کے نزدیک دنیا کے تر و بالا ہونے سے بڑھ کر عظیم شیعہ فرمایا اگر تمام زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے خون میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ اُن کو جہنم میں اودھناؤ اللہ کے حکم۔

یہ بھی فرمایا کہ ساری دنیا کی بربادی ایک مسلمان کے قتل کے مقابل میں اللہ کے نزدیک بالکل بے قیمت ہے۔

قابلِ فخر چیمپئن | بھارت اور مغرب کی اندھی تقلید کی وجہ سے مسلمان حسب و نسب، قوم و قبیلہ، وطن اور زبان پر فخر کر رہا ہے حالانکہ کوئی قابلِ فخر چیز نہیں، یہ اترت اور ملتِ دین کی نسبت سے قائم ہے، اگر ایمان اور دین کی نسبت نہ رہی تو یہ ملت بھی نہیں رہے گی۔ اسی لئے تو علامہ ابنِ کثیر نے کہا ہے

اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ہاشمی
ان کی جمعیت کا ہے حکم و نسب پر انحصار
قوتِ مذہب سے مستحکم ہے جمعیتِ تیری

دین ہاتھ سے چھڑا تو جمعیت کہاں اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی
مسلمان کو تو مسلمان ہونے پر فخر کرنا چاہیئے،

مسلمان کو سندھ اور پنجاب پر نہیں مگر اور بڑے پر فخر کرنا چاہیئے،

مسلمان کو بلوچ و اہر اور رعیت سنگھ پر نہیں ابو بکر و عمرؓ پر فخر کرنا چاہیئے،

مسلمان کو بلوچی ادب و پشتو پر نہیں عربی پر فخر کرنا چاہیئے،

اگر کوئی شخص بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، بڑی ضمانت

والی زبان بولتا ہو، لیکن اس میں ایمان نہیں تو وہ کسی قیمت کا نہیں۔

شیخ جمال الدینؒ سے ایک تعلق نیمور شہزادے نے ایک دفعہ حثارت سے

پوچھا کہ تمہارے بڑے میرا یہ کٹا اچھا ہے؟ حضرت جمال الدینؒ کے چہرہ پر کوئی

رنگ نہیں آیا، کوئی مشکن پیشانی پر نمودار نہیں ہوئی، نہایت اطمینان کے ساتھ

کہا کہ اس کا تسبیح ابھی نہیں ہو سکتا! شہزادہ نے کہا کیا مطلب؟ بیکوئی

مشکل بات ہے؟ انھوں نے کہا کہ اس کا انحصار کسی اور چیز پر ہے، اگر میرا

خاتمہ ایمان پر بہت ہے تو میں اچھا ہوں ورنہ یہ کٹا اچھا ہے۔ تو مسلمان کے لئے

باعث فخر ایمان ہونا چاہیئے۔ دوسری چیز اور عارضی چیزوں پر اُسے فخر نہیں

ہونا چاہیئے۔ اور اختلافات اور لڑائی جھگڑے بھی اُسی وقت جوتے ہیں جب

مسلمان ایمان کے علاوہ دوسری چیزوں پر فخر کرتا ہے۔

اختلاف کی نحوستیں | اختلاف اس قدر بخوش چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، تاکہ صحابہ کو شہ قہ

کی معین تاریخ بتا دیں تو دیکھا کہ وہ آپس میں کسی بات میں جھگڑ رہے ہیں،

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جھگڑے کی وجہ سے شہ قہ

کی نصیبین اٹھالی گئی ہے۔

ہم اختلافات کی نحوستیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مسلمان آپس میں روز بروز کمزور ہو رہے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو جھگڑوں اور مناظروں سے تنگ آ کر دین ہی سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نوریت یہاں تک چلا گئی ہے کہ لڑنے کی ایک مسجد میں دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑے تو انگریزوں نے مسجد میں گتے چھوڑ کر مسجد خالی کرائی۔

کئی لوگوں نے اپنا یہ پیشہ بنا لیا ہے کہ وہ تبلیغی دور دورہ کے نام پر بیرونی ملک میں جاتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کو آپس میں لڑنے والی دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں، یوں وہ کافروں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دیتے ہیں یہ پیشہ در خطیب کفرستان میں بھی جا کر ایک دو جگہ کی تکفیر سے باز نہیں آتے، گو یا کفرستان میں بھی جا کر ان کو کافروں کو مسلمان بنانے کی فکر نہیں، بلکہ مسل نوں ہی کو کافر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

حالات یہ ہیں کہ کفر اور الحاد پھیل رہا ہے،

قادیانیت اور رفقہ کا زور ہے،

سوشلزم اور کمیونزم کا شر پکرام ہو گیا ہے،

نوجوان دین سے برگشتہ ہو رہے ہیں،

عقائد اور ایمانیت میں شکوک و شبہات پیدا کئے جا رہے ہیں،

مسلمانوں کے کئی علاقے کافروں کے قبضے میں ہیں،

ہمارا قبیلہ اول بیت المقدس یہودیوں کے تسلط میں ہے،

لیکن ! ہمیں یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ پہلے نور مبشر اور حاضر و ناظر کے

مسئلے حل ہو جائیں،

پہلے رفع یدین اور آمین کے مسئلے حل ہو جائیں،

پہلے مردوں کے سنسنے اور نہ سنسنے کے مسئلے حل ہو جائیں

اَدْبَابُ قُرْبِ دُرِّ اِلَهِیِّہ اور کو شرک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی
(سورۃ آل عمران پ ۱۴۷) کسی نہ کسی کو رب نہ قرار دے خدا تعالیٰ
کو چھوڑ کر۔

اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے مقابلے میں یہودیوں تک سے
اتحاد کر سکتے ہیں تو ہم کفر و شرک کی یلغار کے مقابلے کے لئے بریلویوں، دیوبندیوں
اور اہل بدعتوں سے اتحاد کیوں نہیں کر سکتے۔

دو باتیں | دو باتیں یاد رکھو ایک تو یہ کہ اگر روسیوں یا امریکیوں نے پاکستان
پر حملہ کیا تو وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم کو کسے فسرتے سے تعلق رکھتے ہو؟ بریلوی
جو کہ دیوبندی؟ وہ تو یہ پوچھیں گے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو یا نہیں
اور ہرگز گواہی کا نشانہ نہ ہوگا۔

دوسری بات یہ کہ اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو بڑا نمازی ہے، بڑا مسکین
ہے، بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، بڑا زامہ دہار مسالہ، لیکن وہ ایک صرف
ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے امت میں توڑ پیدا ہو جائے، امت میں
شکراؤ ہو جائے، راست میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو یہ عابد و زاہد اپنے اس
جرم کی وجہ سے جہنم میں ضرور جائے گا اور اگر ایک شخص گنہگار ہے، علم سے کورا
ہے، صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتا، لیکن وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے
امت میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اتفاق اور اتحاد
ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔

ایک اہم وضاحت | آخر میں ایک اہم وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ
بعض لوگوں نے امام ابوحنیفہ کا یہ قول سن رکھا ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں
کرنی چاہئے اس قول کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہو اُس کی تکفیر نہیں

کرنی چاہئے

خواہ وہ فرشتوں کا انکار کرتا ہو،

خواہ وہ یوم آخرت کا انکار کرتا ہو،

خواہ وہ جنت و دوزخ کا انکار کرتا ہو،

خواہ وہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہو،

خواہ وہ صحابہ کے ایمان کا منکر ہو،

خواہ وہ بت پرستی شروع کر دے،

خواہ وہ شراب، سود اور زنا کو حلال کر دے،

اگر اس قول کا یہی مطلب ہے تو پھر تو دین، ایمان، قرآن ایک کھیل بن

جلتے گا، جو مانے وہ بھی مسلمان اور جو نہ مانے وہ بھی مسلمان، جو خدا کی

پرستی کرے وہ بھی مسلمان اور جو غیر اللہ کو پوسے وہ بھی مسلمان

اور پھر علماء حق کو طعنے بھی دیتے جاتے جیسا کہ تم تو ہر کسی کو کافر بنا رہے ہو۔

حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ کے بقول ایک نفعی کافر ہے

ہم، ان بد بختوں کو کافر نہ مانتے نہیں بلکہ کافر بن جانے والوں کو کافر مانتے ہیں، یہ تو

کتا بن جی ہو گا، مہماندہ بنتا ہو گی، دیوتی ہو گی کہ اگر ایک شخص اپنے کفر پر تعاد رکھ دے

سے کافر بن جائے پھر بھی اس کو کافر نہ کہا جائے۔

ہم یہ ہرگز نہیں کر سکتے کہ ایک شخص کافر ہو جائے تو ہم صرف مسلمانوں کا تعداد

بڑھانے کے لئے اور لوگوں کے وطنوں سے ڈر کر اسے خواہ مخواہ مسلمان کہتے رہیں،

اگر لوگ کافر ہو رہے ہیں تو اس میں ملحد حق کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کے نبی کی

پیشین گوئی پوری پوری ہے۔ ایک تہذیب میں ارشاد ہے کہ (فیک) اعلان میں جلدی کرو

ایسا نہ کہ وہ دقت آجائے جس میں ایسے فتنے واقع ہوں جو اندھیرنی رات کے

حصوں کی طرح ہوں (کہ حق ناحق کا پہچاننا مشکل ہو جائے) ان میں صبح کو آدھی منہ

ہو گا شام کو کافر ہو گا، شام کو مسلمان ہو گا، بیچ کو کافر ہو گا۔ معمولی سی دینیوں کے
مومن دین کو فروخت کر دے۔

دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک فتنہ ایسا آئے والا ہے کہ ہر طرف سے
جہنم کی طرف لیجائے ولے بلارہے ہوں گے۔

کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔

اتحاد مفسران کی پکار ہے،

اتحاد قوت و شوکت کا اہم ترین عنصر ہے،

اتحاد کامیابی کی کلید ہے،

اتحاد کی تلقین حضور علیہ السلام نے بار بار فرمائی،

مگر اتحاد کا مطلب عداوت نہیں،

اتحاد کا مطلب وقوف نہیں،

اتحاد کا مطلب کٹان حق نہیں،

اتحاد کا مطلب ضروریات دین کا انکار نہیں،

اتحاد کا مطلب صحابہ کی عظمت کا سودا نہیں،

سُن لیجئے! ہم اتحاد چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہر مالی، جانی و

بدنی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں۔

لیکن ایسا اتحاد جس عقیدہ فتنہ نبوت پر زچہ پڑتی ہو

ایسا اتحاد جس میں ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ کے ایمان کا سودا ہوتا ہے

ایسا اتحاد جس سے مسجدہ عائشہؓ اور سیدہ خدیجہؓ کی عصمت و محنت مشکوک

ہوتی ہو،

ایسا اتحاد جس سے صحابہ کی عظمتوں اور قربانیوں کا انکار ہوتا ہو،

ایسا اتحاد جس سے ائمہ اربعہ کی عزت و عظمت کی نفی ہوتی ہو،
ایسا اتحاد جس میں سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید کو کافر کہنا پڑے،
ایسا اتحاد جس میں قاسم العلوم حضرت نانوتوی اور شیخ الہند مولانا محمد حسن کو
گستاخ رسول ماننا پڑے :

ہم ایسے اتحاد کو جو شے کی لوک سے ٹھکرا دیں گے، ہم فروعی اختلافات کو
برداشت کر سکتے ہیں لیکن نظریے اور عقیدے کے اختلاف کو کسی طور پر برداشت
نہیں کر سکتے۔

میسر دوست اگر اتحاد کرنا ہے تو اہل کے یاروں کو اور اہل سنت کے محسنوں
کو برا کہنا چھوڑ دے، اللہ پر کفر کے فتوے لگانا چھوڑ دے، اُن پر کھینچا اُچھالنا
چھوڑ دے، انشاء اللہ اتحاد خود بخود ہر جگہ کا اسمہ کے بغیر اتحاد کی باسنت
خوابِ خیال اور جنوں کے سوا کچھ نہیں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَبْلَاغُ

موسیقی

میں نے دیکھا ہے کہ میوزک میں لہجہ کر اکثر
تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیئے
نئی تہذیب کی بے روح بہار مل کے عوض
اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیئے

چھوڑ یورپ کے لئے رقص بدن کے خم و بیچ
روح کے رقص میں ہے ضرب کلیمِ الہی
صلہ اس رقص کا ہے ششنگی کام و درہن
صلہ اس رقص کا درویشی و شاہنشاہی

” در اصل بات یہ ہے کہ قوم کا مزاج بدل گیا ہے۔ یہ قوم ہیں
 کی حالت کبھی یہ تھی کہ اُسے قرآن سننے سے وجد آتا تھا اب اُسے توالیوں
 ہیں دہد آتے ہیں، کبھی اس کے دل کو تلاوت سے سکویں ملتا تھا اب
 میوزک سے اُسے راحت ملتی ہے، کبھی اُس کی روح کی غذا اللہ کا ذکر
 ہوتا تھا اب اس کی روح کی غذا موسیقی ہے، کبھی اس کی میٹھی اور پس کا
 اجنبیوں کے سامنے جانا ناقابل برداشت تھا آج وہ تھرکٹی ناچتی بیٹی پر غر
 کرتی ہے، پہلے جن کو ڈوم بھانڈا اور کچر کہا جاتا تھا اب انہیں فنکار ایکٹ
 گلوکار، اسٹار اور ہیرو کے القاب سے نوازا جاتا ہے اور یہ کچر جب کسی
 مسلمان ملک کے دورے پر نکلتے ہیں تو ان کا مشاہدہ استقبال کی جاتا
 ہے میری قوم تیری بے حسنی اور بے غیرتی

وائے ناکامی متاع کاروان جہانم

گادوائی کے دل سے احساں کیاں جہانم

موسیقی

تَحْمَدُهُ وَلِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ سَيِّدَنَا وَرَسُولُنَا الْكَرِيمِ
أَمَّا بَعْدُ :

فَاَمُوْهُ بِاَللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَمِنَ الثَّامِنِ مَنْ
يَشْعُرُ بِأَنَّهُمْ أَلْحَدِيثُ لِيُعْلَمَ
عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ بِشَيْءٍ عِلْمُهُ
وَيَقْنَعُهُمْ هَذَا أَوْ لَمْ يَكُنْ
لَهُمْ هَذَا الْبَعْضُ ۝

اور بعض آدمی ایسا ہے جو ان باتوں کا
خریدار بنتا ہے جو غافل کرنے والی ہیں تا
کہ اللہ کی راہ سے بچے جو جیسے گمراہوں
اور اس کی منہی ارادے۔ ایسے لوگوں
کے لئے ذلت کی عذاب ہے۔

(سورۃ لقمانہ ۱۰۴)

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ
الرُّؤْيَا وَإِذَا مَسَّوْا بِأَلْقَافِهِ
مَسَدًا وَجَعَلُوا مَا

اور وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے
اور اگر بیہودہ مشغول کے پاس سے ہو کر
گزریں تو سنجیدہ کے ساتھ گزر جاتے ہیں

(سورۃ الرمتانہ ۳۵)

احادیث :

عن أبي مالك الأشعري
أبو مالک اشعری فرماتے ہیں :

اِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ امْتَنِيْ اَقْسَامُكَ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَمَ وَالْحَرِيْمَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ .
 میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ زنا اور ریشم کو اور شراب کو اور گائے بچائے کو حلال سمجھیں گے۔

(بخاری)

عن ابی مالک الأشجری عن قتال : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشربن ناس من امتي الخمر يمتحن بها بني اسرائيل اسمها يمزجها على رؤسهم بالماء والزبد والنفث فيخسف الله بهم الارض ويجعل الله منهم القردة والخنازير
 میری امت کے کچھ لوگ شراب کو اس کا نام بدل کر پیئیں گے ، ان کے سامنے سوا حرام و حرام میرے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا اور ان کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور بعض کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور سور بنا دیں گے گا
 (ابو داؤد - ابن ماجہ)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفخية ولأول الماتمة مغنماً والزكوة مغرمًا وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل أمراته وعزت أمته وأدنى حديته وأقصى أبه وظهرت الشهوات فس المساجد وساء القبيحة فاستكثم وكان زعيم القوم أذلهم وأكبرهم الرجل
 حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : جب مال عنیت کو شخص دولت بنالیا جائے جب امانت کو لوٹ کا مان بھجا جائے جب زکوٰۃ کو دانا وان جانا جائے جب مسلم دین دنیا ظلی کے لئے سیکھا جائے جب مرد اپنی بیوی کی طاعت اور زبان پراری کرنے لگے اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے ، دوست کو قریب رکھے اور باپ کو دور رکھے ، جب حدوں میں تجاوز مل ہوئے لگے ، جب قبیلے کا مرداران کا بدترین

خَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْفِتَنَاتُ وَالْمَعَاذُ وَشُرِبَتِ الْحَمُورُ
وَأَعْنَىٰ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ
أَوْ لَهَا فَا مَرَّ تَقْبُولُ عِنْدَ ذَلِكَ
رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَ
خَفًّا وَمَحًّا وَتَذَقُّوا
آيَاتِ تَتَابَعِ كُنْظَامِ بِالِ
قُطْعَةٍ سِلْكٍ فَتَتَابَعِ بَعْضُهُ
بَعْضًا
(رواه الترمذی)

آدمی ہو، جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہو
جب (شری) آدمی کی عزت اس کے شر کے
خوف سے کی جانے لگے، جب مغنیہ عورتوں
اور باجوں کا رواج عام ہو جائے، جبش لہیں پی
جانے لگیں، اور جب اس امت کے آخری
لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں تو اس
وقت تم انتظار کرو سرخ آندھی کا، زلزلے
کا، زمین ہیں دھنسے کا، صورتیں مسخ ہونے اور
بگڑنے کا اور قیامت کی ایسی نشانیوں کا جو
یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی
بار کی لڑی ٹوٹ جائے تو اس کے دانے
ایک کے بعد ایک بکھرتے چلے جاتے ہیں۔

حضرات گرامی ! خطبہ میں، میں نے سورہ لقمان کی جو آیت کریمہ تلاوت
کی ہے، اس کا شان نزول مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نضر بن حارث مشرکین مکہ
میں سے ایک بڑا تاجر تھا اور تجارت کے لئے مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا وہ ملک
فارس سے شہابان عجم کسریٰ وغیرہ کے تاریخی قصے خرید کر لایا اور مکہ کے مشرکین سے
کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کو قوم عاد و ثمود وغیرہ کے واقعات سناتے ہیں، میں نہیں
ان سے بہتر رسم اور اسفندیار اور دوسرے شہابان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ یہ لوگ
اس کے قصوں اور دلچسپ کہانیوں کو شوق اور رغبت سے سننے لگے کیونکہ ان میں
کوئی تعلیم تو تھی نہیں جس پر عمل کرنے کی محنت اٹھانی پڑے، صرف لذیذ قسم کی کہانیاں
تھیں ان کی وجہ سے بہت سے مشرکین جو اس سے پہلے کلام الہی کے اعجاز، اس کی

کشتش اور شہریت کی وجہ سے اس کو سننے کی غیبت رکھتے تھے اور چوری چھپے سنا بھی کہتے تھے۔ ان لوگوں کو قرآن سے اعراض کا سامنا ہوتا تھا اُٹھو، اور اب وہ ان فخریہ حارث کی مجلسوں کو ماذکر سے قلم لے

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یوں بیان کیا ہے کہ نصیب حارث باہر سے ایک گائے والی لونڈی خرید کر لایا تھا اور اس کے ذریعہ اس نے لوگوں کو قرآن سے روکنے کی یہ صورت نکالی کہ جو لوگ قرآن سننے کا ارادہ کریں اپنی اس لونڈی سے ان کو گانا سنوائے گا اور کہتا تھا کہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کو قرآن سننا کہہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو، وہ کرو، مال خرچ کرو، حرام نہ کھاؤ۔ میں تمہیں کہتا ہوں تو گانا سنوا اور عیش کرو۔ شانِ نزول کے ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیں کہ لُحُوۃُ الْحَدِیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے تو قسم کھا کر فرمایا: ہُوَ وَاللّٰہُ الْعِنَا۔ اللہ کی قسم اس سے گانا بجانا مراد ہے اور دوسری آیت جو میں نے عرض کی اس کے بارے میں امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ دُور سے گانا بجانا ہی مراد ہے۔

ظالم حکمرانوں کی تنبیہ | اس شانِ نزول سے اتنی بات تو ثابت ہوگئی ہے کہ فخریہ حارث نے یہ سارا نامک اس لئے رچایا تھا کہ عوام کے ذہنوں کو رقص و سرود اور طرب و سستی کے ذریعے ایسا مائل کر دیا جائے کہ وہ حق و صداقت کی بات کو سننے اور سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اور میں یہ عرض کروں کہ یہ صرف فخریہ حارث کی ذہنی اوج اور مسکری ایجاد نہیں ہے بلکہ ہر ظالم اور فاسق و فاجر حکمران اپنے اقتدار کو طول دینے کے لئے یہی تدبیر اختیار کرتا ہے کہ سیدھے سادے عوام کو کھیل کھود اور رقص و سرود میں ایسا مست کر دیا جائے کہ وہ اپنے

حقوق سے غافل ہو جائیں۔ اور وہ اپنے ظالم حکمرانوں کی بے ہودگیوں اور بد معاشیوں پر اعتراض کرنا چھوڑ دیں۔ روم و یونان کی قدیم تاریخ افسوسناک دیکھنیوں و بان کے ڈکٹیٹروں نے بھی عوام کو ان کے حقوق سے محروم رکھنے کے لئے یہی روش اختیار کی تھی اور بالآخر ان ہی مصلوبات اور غویات میں انہماک کی وجہ سے دہاں تباہی نازل ہوئی تھی

بیماری کا آخری درجہ | ہمارے ہاں آجکل لیجن اپ ٹوڈیٹ اور جڈنٹ پسند طبقے تو بیوقوف اور وقص و سرود کو گناہ ہی نہیں سمجھتے بلکہ اسے فرین لطیف، آرٹ اور ثقافت اور روح کی غذا اور نہ معنوم کیا کیا کہتے ہیں۔

سیرے دوستو! کسی بھی بیماری کا خطرناک اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار شخص بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے۔ اسی طرح گناہ کا آخری اور سبک درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے بلکہ اٹھا اس پر فخر کرے۔ ایسے شخص کو اکثر توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے توبہ تو اُسی وقت کرے گا جبکہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہو، اور جب وہ اپنے کو گنہگار ہی نہیں سمجھتا تو توبہ کیسے کریگا؟ اور اسی ماور پر آزاد طبیبوں کو دیکھ کر بعض عامل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اتنے لوگ گناہناستے ہیں اور اُسے جائز بھی سمجھتے ہیں تو جائز ہی ہوگا۔ گویا میوزک کے جائز ہونے کی ان کے خیال میں بڑی زبردست دلیل یہ ہے کہ جب اتنے لوگ جائز کہتے ہیں تو جائز ہی ہوگا

چوہدری کی حکایت | یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کسی نانے نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ نتھاتا کر دھو رہی ہے اُس وقت نتھاتا رہا یہ وہ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ نانے نے نتھاتی ہوئی دیکھی

تو چیختی چلاتی اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہا بیٹھے کیوں ہو، جلدی جاؤ،
 چوہدری صاحب کو خبر کرو، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، مائی فوراً اس عورت
 کے شوہر کے پاس پہنچ گیا اور کہا حضور! آپ کیسے بے فکر بیٹھے ہیں آپ کی بیوی تو
 بیوہ ہو گئی ہے۔ چوہدری صاحب نے رونا شروع کر دیا، رونے کی آواز سن کر دوست
 جمع ہو گئے، سبب پوچھا تو یہ حاقق معلوم ہوئی۔ دوستوں نے سمجھا یا کہ میاں صاحب
 تم زندہ ہو تو تمہاری بیوی رانڈ کیسے ہو گئی، اس پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں بھی جانتا
 ہوں مگر اس کا کیا کروں کہ گھر سے یہ معتبر خبر لایا ہے یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔
 یہی باری حالت ہے کہ اتنا بڑا گناہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی سخت وعیدیں وارد ہیں اُس میں ہم دن رات اس لئے سنہک رہے ہیں کہ
 جب اتنے لوگ یہ گناہ کرتے ہیں اور اسے جائز کہتے ہیں تو جائز ہی ہو گا۔

استاد کی حکایت | اسی قسم کی ایک اور حکایت بھی ہے، ایک مدرسہ
 کے طالب علموں نے اتفاق کر لیا کہ آج چٹھی ہونی
 چاہئے، اور تو کوئی تدبیر نہ نکل سکی آخر یہ رائے ٹھہری کہ جب استاد صاحب
 آئیں تو سب باری باری ان کا مزاج پوچھیں اور ان کو بیمار بتلائیں۔ چنانچہ جب
 استاد صاحب تشریف لے آئے تو ہر طالب باری باری آتا اور مصافحہ کر کے کہتا حضرت
 کیا بات ہے کہ آج ہاتھ کچھ گرم ہیں، چہرہ مبارک بھی سُرخ ہے، دو چار دڑکوں کو تو اسٹا
 نے جھڑک دیا لیکن جب بار بار سنے یہی کہا تو استاد صاحب بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے
 اور چونکہ قاعدہ ہے کہ جس بات کا وہم غالب ہو جاتا ہے وہ بات سچ ہو جاتی ہے،
 آخر استاد کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ اپنے کو واقعی بیمار سمجھ کر گھر جا کر لیٹ گئے اور
 طالب علموں کی چٹھی ہو گئی۔ تو جیسے یہ استاد دڑکوں کے کہنے سے اپنے کو بیمار سمجھنے
 لگے یہی حال ان لوگوں کا ہے جو دوسروں کے کہنے سے گناہ کو نیکی اور عظام کو ملال،

زہر کو تریاق، کانٹے کو پھول اور تاریکی کو روشنی سمجھنے لگتے ہیں
 بعض لوگ ایسے ہیں کہ گناہ بجائے کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود
 اس سے بچنے کی تدبیر نہیں کرتے بظاہر دیندار ہوتے ہیں، غماز روزے کی پابندی بھی
 کرتے ہیں، گھر میں ریڈیو اور ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈ پر موسیقی کی کثرت سے کبھی کبھی
 پریشانی بھی ہوتی ہے مگر اس سے بچنے کی کچی کوشش نہیں کرتے

ایک بدو کی حکایت | حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں
 کی بالکل ایسی حالت ہے کہ کسی شخص نے ایک بدو کو دیکھا کہ وہ

بیٹھا رو رہا ہے اور سامنے ایک کتاب پڑا ہے، بدو سے روئے کا سبب
 پوچھا تو کہا یہ کتاب میرا نہیں تھا آج یہ مر رہا ہے اس کے غم میں رو رہا ہوں، اس شخص نے
 کہنے کے مرنے کا سبب پوچھا تو بدو نے کہا صرف بھوک سے مر رہا ہے، یہ سنکر
 اس شخص کو بہت صدمہ ہوا۔ نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک بوری پر نظر پڑی بدو
 سے پوچھا کہ اس بوری میں کیا چیز ہے؟ بدو نے جواب دیا کہ اس میں سوکھی روٹی ہے
 اس شخص نے کہا ظالم تیرے پاس روٹی موجود ہے اور کتاب بھوکوں مر رہا ہے اور اس
 کے مرنے کا تجھے غم بھی ہے تو اس میں سے روٹی نکال کر اس کو کیوں نہیں کھلا دیتا؟ تو
 بدو کہتا ہے کہ صاحب مجھے اتنی محبت نہیں کہ اس کو روٹی کبھی دے دوں کیونکہ اس کے
 دام لگتے ہیں۔ ہاں اتنی محبت ہے کہ اس کے غم میں رو رہا ہوں کیونکہ آنسو میں تو دام
 خرچ نہیں ہوتے۔

ہماری بھی وہی مثال ہے کہ ہم کو گناہوں میں پھنسے رہنے کا رنج بھی ہے اور اُن
 کے ختم ہوجانے کی خواہش بھی ہے مگر نری خواہش ہی ہے، اُن کے ختم کرنے کی
 کوئی تدبیر اور کوشش نہیں۔

حضرت حاجی صاحب کا واقعہ | حضرت حاجی امداد اللہ صاحبؒ جب بمبئی

میں تشہیف لگتے تو ایک سو دو گز نے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں کہ خدا تعالیٰ مجھے بھی راج نصیب کرے آپ نے فرمایا کہ ایک شرط سے دعا کروں گا وہ یہ کہ میں نہ جہاز چھوٹے مجھے اپنے اور پورا اختیار دے دو کہ بس تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہاز میں بٹھا دوں اور وہ تم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو جائے اور جب تک یہ نہ ہو تو صرف میری دعا سے کیا کام چل سکتا ہے اس لئے کہ جب تم قصد نہ کرو گے اور دنیا کے کاروبار کو نہ چھوڑو گے اور نہ وہ خود کم ہوں گے تو صرف میری دعا تم کو کچھ کیونکر کراوے گی۔ کیونکہ خود کسب تو عم تک آنے سے رہا۔ تو صرف ارادے، آرزو اور خواہش سے گناہ نہیں چھوٹ سکتا جب تک کہ اسے مٹانے کی مخلصانہ کوشش نہ کرے۔ اصل میں اس گناہ کے نقصانات اور اس کی جو برائیاں ہیں وہ بیس نظر نہیں ہیں۔ اس گناہ کا سب سے بڑا نقصان تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت الفاظ میں گلے بجانے کی بدلت بیان فرمائی ہے۔

والملعون آوازیں :

عن أنس بن مالك قال	حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
السبح على الله وسلم قال	ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
صوتان ملعونان في الدنيا	و دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں
والآخرة من ماز عند لقمة ورقة	خوشی کے وقت لگانے کی آواز اور مصیبت
عند مصيبة	کے وقت ترسے کی آواز۔

(حاشیہ بیقی، کنز العمال)

حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اسلام نے غم میں صبر اور خوشی میں شکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسکن دونوں حالتوں میں

فائدے میں رہتا، غم اور تکلیف کی حالت میں صبر کرتا ہے تو بھی خدا کی طرف سے مازنا جاتا ہے اور خوشی کی حالت میں خدا کا شکریہ کرتا ہے تو بھی ثواب کا حق دار بنتا ہے اور کافر کی دونوں حالتیں نقصان کی ہیں کیونکہ اگر اسے صدمہ پہنچتا ہے تو ناپسندیدہ بنتا ہے اور اگر خوشحالی میں مبتلا ہوتا ہے تو سخت بدترکتا ہے۔ تو مسلمان کا شیوہ تھاغم میں صبر کرنے اور خوشی میں شکر کر کے کا شیطان نے عیاری اور تکاری سے بدل ڈالا اور مسلمان خوشی کی حالت میں تنص و سرود اور گانے بجانے کا قیام کرتا ہے اور غمی اور صدمے کی حالت میں نوحہ و ریاغم اور مینہ کو بول کرتا ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کو ان دونوں آوازوں سے نفرت ہے گانے کی آواز سے بھی نفرت ہے اور نوحہ و ریاغم کی آواز سے بھی نفرت ہے۔

نماز قبول نہیں | ایک دوسری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رات کو گانا گاتے ہوئے سنا تو آپ نے تین مرتبہ منبر مایا ، (لا صلوة لہ ، لا صلوة لہ ، لا صلوة لہ) (نہ نماز ، نہ نماز ، نہ نماز) اس کی ماز کا کوئی اعتبار نہیں ، اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں ۔

بات یہ ہے کہ خاناںک کتنا ہی مؤثر کیوں نہ ہو ، دوا اور شستہ کتنا ہی مقوی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ پرہیز ضروری ہوتا ہے اگر انسان مقوی اور مؤثر دوا میں بھی ہستمال کرتا رہے اور ساتھ ساتھ مضر صحت خاناں بھی کھاتا رہے تو دوا اثر نہیں کرتی ۔ یہ قانون جس طرح جسمانی امراض کے لئے ہے ، روحانی امراض کے لئے بھی ہے

کوئی شخص نماز بھی پڑھے اور سود بھی کھائے ،
نماز بھی پڑھے اور رزنا کاری میں بھی جہنملا ہو ،
نماز بھی پڑھے اور رشوت بھی لے ،

نماز بھی پڑھے چوری چکاری بھی کرے
 نماز بھی پڑھے غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ بھی ڈالے ،
 نماز بھی پڑھے گھانے بجانے کی محفلیں بھی سجائے ،
 نماز بھی پڑھے رقص و سرود میں بھی دلچسپی لے ،
 ایسے شخص کی نماز اس کا روحانی تزکیہ کیسے کرے گی ؟
 اُسے رب العالمین کا قُرب کیسے نصیب ہوگا ؟
 اس کے لئے نماز معراج کیسے قرار پائے گی ؟
 اُسے نماز کے وہ سارے فوائد کیسے حاصل ہوں گے جو احادیث میں بیان
 کئے گئے ہیں

موسیقی کی کثرت قیامت کی علامت ہے | حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت پندرہ خصلتیں اختیار کر لے گی تو اس پر بلائیں
 نازل ہوں گی۔ اُن پندرہ میں سے ایک آپ نے یہ بیان فرمائی کہ گانے والی
 لونڈیاں اور گانے بجانے کی چیزیں اختیار کریں گے

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 جب لوگ محمولِ مملکت کو اپنی دولت بنالیں گے اور امانت کو غنیمت اور زکوٰۃ کو
 تادیب سمجھیں گے اور غیر دین کے لئے علم پڑھیں گے اور آدمی اپنی بیوی کا کہنا مانے گا
 اور ماں کی نافرمانی کرے گا اپنے دوست کو آرام پہنچائے گا اور اپنے باپ کو ستائے گا
 اور مسجدوں میں شور مچائیں گے اور خاندان کا سردار فاسق شخص ہوگا اور قوم کا رئیس
 ایک رذیل آدمی ہوگا اور انسان کے شر و فساد سے ڈر کر لوگ اس کی تعظیم کریں گے
 اور گانے والیاں اور گانے بجانے کی چیزیں عام طور پر ظاہر ہوں گی اور شرابی

پی جائیں گی اور اس امت کے پچھلے لوگ اپنے پہلے والوں کو لعنت کریں گے اس حالت میں لوگ منتظر رہیں کہ ایک صبح آندھی اٹھے گی، زلزلہ آئے گا، خسف واقع ہوگا، صورتیں سب ہو جائیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے اور ان کے علاوہ اور علامتیں بے درپے ظاہر ہوں گی جس طرح کسی بار کا دھاکہ توڑ دیا جائے اور موتی لگاتار گرتے چلے جائیں۔

اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالئے اور دیکھتے ان علامتوں میں سے کونسی علامت ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی۔

کیا حکمرانوں نے عوام کے محصولات کو ذاتی جاگیر نہیں سمجھ رکھا ہے ؟

کیا علم دین کو حصول دنیا کا ذریعہ نہیں بنا لیا گیا ؟

کیا والدین کو ستایا نہیں جا رہا ؟

کیا قوم کے بدترین افراد لیڈر اور رہنما بنے ہوئے نہیں ہیں ؟

کیا زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس نہیں سمجھا جا رہا ؟

کیا اسلاف کے کردار پر کچھ ٹھنڈ نہیں اُچھالا جا رہا ؟

کیا ریڈیو، ٹی۔وی، وی سی آر اور سینما کے ذریعے گانے بجانے کو عام نہیں کر دیا گیا ؟

کیا گھر گھر میں رقص و سرود کی محفلیں برپا نہیں کی جا رہی ہیں ؟

علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں، اب عذاب کا انتظار کرو۔ انتظار کیا معنی عذابوں

میں تو ہم مبتلا ہیں، بلاؤں کے تو ہم شکار ہیں

کیا ظالم اور فاسق حکمران خدا کا عذاب نہیں ؟

کیا بین الاقوامی تذبذیب و تحقیر عذاب نہیں ؟

کیا باہمی قتل و قتال اور نفاق و افتراق عذاب نہیں ؟

کیا عدم تحفظ اور خوف و ڈر عذاب نہیں ؟

کیا خونِ انسان کی نرزان عذاب نہیں ؟
 کیا دھواں کا اضطراب اور روح کی بے چینی عذاب نہیں ؟
 کیا یہ زلزلے ، یہ دھوکے ، یہ سیلاب ، یہ ایکسڈنٹ اور یہ جنگیں عذاب
 نہیں ؟

یہ سب بلائیں اور مصیبتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر ہیں تو یہ
 کی توفیق نصیب نہیں ہوتی

مقصدِ بعثت تجب تو یہ ہے کہ ہم اس پیغمبر کے نام لیا کریں جس نے اپنی
 بعثت و رسالت کا مقصد لگانے بجائے کا ختم کرنا ہی ہے
 مگر ہم اس کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں
 حضرت علیؑ سے روایت ہے :

ان انہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نے فرمایا : مجھے آیتِ مودتی توڑنے
 قال : بعثت بکرم المرءین۔ کے لئے بھیجا گیا ہے۔

اندازہ لگائیے : جس پیغمبر کا مقصد بعثت تلامذات ہے۔ نظم ہے، ترکیب
 ہے۔ اسی پیغمبر کا مقصد بعثت میوزک کے ساز و سامان کو توڑنا بھی ہے۔ وجہ یہ
 ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں میوزک اور غنا اور فحاشی
 اور عسکرانی بہت پھیل گئی تھی بڑے بڑے سرداروں نے خاص اس مقصد کے لئے
 رنڈیاں اور کنجریاں رکھی ہوئی تھیں جو ان کا دل بھاتی تھیں اور آنے والے پہلوؤں
 کو گھانا سُنائی تھیں۔

دقیانوسی کون ہے ؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سارے جدید
 تعلیم یافتہ حضرات ان لوگوں کو دقیانوسی کہتے
 ہیں جو ان کو میوزک اور فحاشی سے منع کرتے ہیں، مگر دقیانوسی قدمِ امت پسندی

کا نام ہے تو دقتاً نوی تہ وہ ہر زمانہ جاہلیت کی رکوں سے حیاتوں اور فحاشیوں کو آج بھی اپنائے ہوئے ہیں ۔

زمانہ جاہلیت میں بھی زنا عام تھا ، آج بھی زنا عام ہے ، زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نوشی کثرت سے ہوتی تھی ، آج بھی ہوتی ہے زمانہ جاہلیت میں بھی سودی نظام رائج تھا آج بھی رائج ہے زمانہ جاہلیت میں بھی عورت کو ہاتھوں کاٹنا اور کمانی کا ذریعہ بنایا گیا تھا آج بھی بنایا گیا ہے ۔

زمانہ جاہلیت میں بھی رقص و سرود کی محفلیں عام تھیں آج بھی عام ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی بدکاری کی سوسائٹیاں قائم تھیں ، آج بھی قائم ہیں زمانہ جاہلیت میں بھی حرامی بچوں کو زنا عیش شرم نہیں سمجھا جاتا تھا آج بھی بوردہ نہیں سمجھا جاتا ۔

تو بتلائیے ! جو ان برائیوں سے منع کرتے ہیں وہ دقتاً نوی اور قدانت پسند ہیں یا وہ دقتاً نوی ہیں جو ان برائیوں کو چھپانے میں شب و روز کوشاں ہیں ہم تو بفضلہ تعالیٰ جدت پسند ہیں کیونکہ ہم دور قدیم اور زمانہ جاہلیت کی ایک ایک برائی اور ایک ایک بھائی کو مٹا دینا چاہتے ہیں ، سیرت تو ان پر ہے جو کس جوید دنیا میں قدیم زمانے کے حامل اور وحشی انسانوں کی تہذیب معاشرت اور فحاشیوں اور عسائیوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں ۔

وہ وقت کب آئے گا جب مثلاً انسان دور جاہلیت کی برائیوں اور کمزوریوں سے اپنا دامن چھڑائے گا ؟

گانے بجانے کی کمائی | ہمارے معاشرے میں گلوکاروں اور فنکاروں کی طلب اور مانگ کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے گلوکار ہی ہے ۔

ہماری سوسائٹی میں دن بھر ٹوکری اٹھانے والا مزدور سستا ہے
چلیلائی دھوپ اور تنگ بستہ بوسوں میں ہل چلانے والا کاشتکار سستا ہے
سالہا سال تحصیل علم میں سرگزبان اور تعلیم و تربیت کے لئے زندگی وقف کر دینے
والا مرقی اور مدرس سستا ہے،

مسند حدیث و تفسیر کو رونق بخشنے والا مفسر اور محدث سستا ہے،
لیکن قوم کو بے حیائی اور عریانیت سکھانے والا
نوناہالوں کے اخلاق بگاڑنے والا
نوجوانوں میں بے راہ روی پیدا کرنے والا

مسلمان بینٹیوں اور بہنوں کے سر سے دوپٹہ اور چہرے سے شرم و حیا
پھینکنے والا گلوکار اور فنکار بہت مہنگا ہے، اس کے ایک ایک دن بلکہ ایک
گھنٹہ، بلکہ ایک ایک منٹ کی بولی لگتی ہے۔ اسی لئے آج میری قوم کا ہر
نوجوان گوتا اور ایکٹر بننے کے لئے بے چین ہے بلکہ انتہا تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے
بچے ٹی۔ وی کی تعلیم کی برکت سے گلیوں اور بازاروں میں سرعام گلوکاری اور
ایکٹنگ کرتے پھرتے ہیں۔ مگر جان لیجئے کہ اس پیشے سے حاصل ہونے والا
ایک ایک پیسہ حرام ہے، جو گھرانے اور افراد اس پیسے سے پل رہے ہیں ان کو
سمجھ لینا چاہئے کہ وہ حرام اور نجاست سے پل رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پیٹ
پالنے کا کوئی دوسرا حلال ذریعہ تلاش کرنا چاہئے ورنہ وہ اس بات کو مت بھولیں
کہ حرام پیسے کے پل پر لمبی گاڑیوں اور رزرق برق لباس میں پھرنے والے قریب
کے دن کٹنگے ہوں گے، اور ان کے بدن پر ایک جیتھرا بھی نہیں ہوگا۔ یہ بات میں اپنی
طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ میں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ دہرا رہا ہوں
صفوان بن ایشیہ سے روایت ہے کہ ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس تھے اتنے میں عمرو بن قوہ نے آکر عرض کیا یا رسول اللہ میرے لئے اللہ تعالیٰ نے شفاوت اور بد بختی مقدر فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ کو بغیر دف بجانے کے رزق نہیں مل سکتا۔ آپ مجھ کو غنا کی اجازت دیجیے، میں فحش گانا نہیں گاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھ کو اجازت نہ دوں گا اور نہ تیری عزت کروں گا اور نہ تجھ کو چشم عطا سے دیکھوں گا، اے خدا کے دشمن تو بھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو حلال اور پاک رزق عطا فرمایا ہے، اور تو خدا کے رزق میں سے حرام اختیار کرتا ہے۔ اگر میں تجھ کو اس سے بیشتر مالوت کر چکا ہوتا تو اس وقت تجھ سے بُری طرح پیش آتا۔ چل میرے پاس سے اٹھ کھڑا ہو، اور خدا کے سامنے توبہ کر، یاد رکھ اگر اب سمجھانے کے بعد تو نے ایسا کیا تو میں تجھ کو دردناک سزا دوں گا تیرا منہ بگاڑ دوں گا۔ تجھ کو تیرے گھر بار سے نکال کر شہر بدر کر دوں گا اور تیرا رخت و اسباب مدینہ کے فوجوالوں میں لٹوا دوں گا۔ یہ باتیں سن کر عمرو بن قرقہ نہایت غمناک اور اندوگین وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب وہ جا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ عاصی و نافرمان ہیں۔ جو کوئی ان میں سے بغیر توبہ مرے گا حشر میں اللہ تعالیٰ اس کو ننگا اٹھائے گا۔ ایک چمٹھڑا بھی بدن پر نہ ہوگا جب کھڑا ہونے لگے گا لڑکھڑا کر گر پڑے گا۔

ایمان اور نفاق یہ تو آخرت میں ہوگا جو نفاق اور فوری نقصان ہے وہ یہ کہ میوڑک کے سننے سے دل میں قساوت اور نفاق پیدا ہو جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”گانا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی اگانا ہے۔“

اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ غنا اور لہو دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگانا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری

جان ہے ذکر اللہ اور تذوہ قرآن دل میں ایسے ہی ایمان پیدا کرتے ہیں جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے۔

آج لوگوں میں منافقت عام ہے اس کی بڑی وجہ رقاصہ اور گلوکاروں کا عام چھوٹا بھی ہے، آپ کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ منافق تو وہ ہوتا ہے جو زبان سے ایمان ظاہر کرے لیکن اس کے دل میں کفر و شرک چھپا ہو کیونکہ یہ تو اعتقادی منافق کی تعریف ہے، عملی منافق وہ ہوتا ہے جس میں منافقوں والی علامات اور نشانیاں باقی باقی ہوں۔ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے ہیں: **اَيُّهَا الْمُنَافِقُ لَا تَزَلْ اِذَا احْبَبْتَ كَذِبًا وَاِذَا اُوسِدَ اخْفَئْ وَاِذَا اَوْتُمِنَ خَانَ** "منافق کی عین نشانیوں میں جب بات کہنا ہے جمعوت ہونا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ شکنی کرتا ہے اور جب اُس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خبیثیت کرتا ہے۔"

اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالئے اور جائزہ لیجئے کتنے خوش قسمت افراد ہیں جو منافقت کی ان علامات سے محفوظ ہیں

کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہمارے معاشرے کے غالب طبقے میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں؟ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر سوچئے کہ ہمیں اس کی وجہ فحاشی اور عربی کا فروغ اور کھانے بچانے کی کثرت تو نہیں؟ جبکہ اللہ کا سچا پیروں میں یہ طریقہ طور پر کبہہ رہا ہے کہ غنا دل میں منافق پیدا کرتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے اگر ہمیں کوئی ماہر حکیم اور تجربہ کار ڈاکٹر کہے کہ اگر تم نے فلاں غذا کھائی تو اس سے فلاں بیماری پیدا ہوگی، پھر ہم وہ غذا بھی کھائیں، پھر اس کے بعد وہ بیماری بھی پیدا ہو جائے تو لازماً یہی سمجھا جائیگا کہ اسی غذا کے کھانے سے یہ بیماری پیدا ہوئی ہے۔ تو جب کائنات کا سب سے بڑا سچا انسان کہتا ہے کہ جہاں غذا ہوگا وہیں منافق بھی ہوگا تو جب غذا کی

کثرت بھی ہے اور نفاق بھی ہے تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ عقیدہ کافرانہ بالکل برحق ہے اور یہ نفاق غناہی کی وجہ سے ہے۔

شیطان کا مذاہی حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا "سے پروردگار تو مجھے نہیں پہنچتا رہا ہے اور رائدہ درگاہ

کو رہا ہے، میرے لئے کوئی گھر بھی بنا دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیرا گھر حرام ہے، اس نے عرض کیا میرے لئے کوئی بیٹھک (مجلس) بھی بنا دے، فرمایا:

"بازار اور راستے" (تیری بیٹھک ہیں، عرض کیا میرے لئے کھانا بھی مقرر فرما دے فرمایا "تیرا کھانا ہر وہ چیز ہے جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے" عرض کیا میرے

پیسے کے لئے بھی کوئی چیز مقرر کر دیجئے، فرمایا "ہر قسم اور چیز (تیرا مشروب ہے)" عرض کیا مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی ذریعہ بھی عنایت فرما دے، فرمایا "باسجہ،

نہشتے، تیرے مذاہی میں، عرض کیا میرے لئے قرآن (بار بار پڑھی جانے والی چیز) بھی بنا دے، فرمایا " (گندے) شعر (تیرا قرآن ہے) عرض کیا کچھ لکھنے کے لئے

بھی دے دے، فرمایا: جسم میں گوشت (تیری کھائی ہے) عرض کیا میرے لئے کلام بھی مقرر فرما دے، فرمایا: "جھوٹ" (تیرا کلام ہے) عرض کیا میرے لئے جال

بھی بنا دے، فرمایا: "عورتیں" (تیرا جال ہیں) تو اس حدیث کے مطابق میوزک اور شیطان کے مذاہی اور شیطان

کے مذاہی ہیں آج ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی حقیقت کھلی کر سامنے آجاتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ اوجہ جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اُدھر ظہر چل رہی ہوتی ہے ہمارے نوجوان نسلم کی وجہ سے جمعہ کا غم نہ چھوڑ دیتا ہے۔

آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن کا پورا احترام نہ کرنے کی وجہ سے عذاب آیا تھا اور عذاب بھی ایسا شدید کہ انھیں بندہ اور خنزیر بنا دیا گیا تھا اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ اکثر فلموں کا افتتاح جمعہ کے دن ہوتا ہے، بے غیرتی سے اخباروں میں اشتہار دیا جاتا ہے کہ "جمعہ کے مبارک دن سے فلاں فلم کا افتتاح ہو رہا ہے۔"

ہم دیکھتے ہیں کہ موسیقی میں مشغول ہونے کی وجہ سے مسلمان نماز چھوڑ دیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فحش اور غلیظ گانے سن کر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں بچائی اور بے راہ روی پیدا ہوتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ قرض و سود اور فلیس دیکھ کر چور، اچکے اور بد معاش پیدا ہوتے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ جن بچوں کو ان چیزوں کی امت پڑ جاتی ہے وہ اپنا نشہ پورا کرنے کے لئے چوری سے بھی باز نہیں آتے۔

اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باجے تاتے کو شیطان کا منادی قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعے شیطان انسانوں کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے۔ اور آج شیطان کا یہ منادی گھر گھر میں موجود ہے، بچہ پویا جوان، بوڑھا مرد و بوڑھا عورت ہر ایک اس کا رسیا ہے۔

معاشرہ تنہا ہو رہا ہے تو ہوتا رہے،

گھر کا امن اور سکون غارت ہوتا ہے تو ہوتا رہے،

نئی نسل گمراہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے،

اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے،

ہیں کسی کی پرواہ نہیں نہ دنیا کی عزابیوں اور بلاؤں کی، نہ آخرت کے عذابوں اور

متردوں کی۔

تنہا ہی ویربادی | جبکہ اللہ کے رسول نے کبھی توبیوں فرمایا کہ جھانے والوں کی نماز مقبول نہیں۔

کبھی یہ قہر ملایا کہ جو کسی گانے والے کا گانا سنے قیامت کے دن اس کے کانوں میں بچلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔

کبھی نہر ملایا کہ جو شخص اس امت میں سر گیا کہ اس کے پاس جھانے والی ہو تو اس کی نماز جب تک کہ مست پڑھو،

کبھی نہر ملایا کہ گانا بجا سنا مصیبت ہے اس کے لئے بیٹھا فسق ہے اور اس سے لطف اندوزی کفر ہے،

کبھی فرمایا کہ جو لوگ گانے بجانے میں مشغول ہو جائیں گے ان میں سے بعض کو خنزیر اور بعض کو بندہ بنادیا جائیگا،

آپ سوچیں گے کہ ہم نے تو کسی کو خنزیر اور بندہ بننے نہیں دیکھا مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اس قسم کے لوگوں میں اکثر خنزیریوں اور بندہ روں کے صفات پیدا ہو جاتی ہیں، خنزیر کی نمایاں صفت دیوثی اور بے غیرت ہے اور بندہ کی نمایاں صفت نقالی اور ایکٹنگ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فنکار اور گلوکار اور فنکاروں اور گلوکاروں سے محبت رکھنے والے اکثر و بیشتر بے غیرت، درجہ بے چارہ اور نقالی ہوتے ہیں۔

یودہاں جہاں ان چیزوں کی کثرت ہے وہاں بے غیرت کا یہ عالم ہے کہ

عروایت عام ہے،

زنا کاری کو بُرا ہی نہیں سمجھا جاتا،

حرامی جتنے کثرت سے پیدا ہو رہے ہیں،

ایسے مردوں اور عورتوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے جو رشادی سے پہلے

زنا کا ارتکاب نہیں کر لیتے۔

ہم جس پرستی کو قانونی تحفظ حاصل ہے

بہن بھائیوں کے سامنے، ماں، اورواد کے سامنے، بیٹی، والدین کے سامنے
عشق لڑائی ہے، دوست بنائی ہے اور دوستوں کے ساتھ راقی گزارتی ہے، مگر
کسی کو روکنے کی جرأت نہیں ہوتی، جرات کیا معنی والدین خود حوصلہ افزائی کرتے ہیں
میراثی اور ڈوم | انہوں تو یہ ہے کہ مسلمان یورپ کی تعلیمیں، اندھے
راستوں پر بگشت بھگا ہوا ہے، یورپ انھنے دانہ ہریرائی کو آسمانی سمجھ کر
قبول کر لیا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی بیٹھے، لوگ اپنی بیویوں کو نقص
کی باقاعدہ تعلیم دلاتے ہیں، جماتوں کے سامنے اپنے بیٹیوں کو بچایا جائے، ادا اس پر
بڑا غر کیا جاتا ہے کہ "ماشا اللہ" اس چھوٹی عمر میں کتنی پیراؤ اس کرتی ہے۔

ہماری یورپ کی اندھی تنفس پر ایک شاعر نے خوب تبصرہ کیا ہے

طاق دلیں چسماغ انگریزی مسر کے اندر و ماغ انگریزی

چال انگریزی ڈھال انگریزی جسم کا بال بال انگریزی

جسم ہندی میں جان انگریزی منہ کے اندر زبان انگریزی

چھل رہا ہے گلا تو چھل جائے بچہ صاحب سے اپنا مل جائے

وقت وقت کی بات ہے کبھی تو غیرت کا یہ عالم تھا کہ تمام پاکستان سے قبل اگر
مسجد کے سامنے کوئی جلوس نکالتے ہوئے اور ڈھول بجاتے ہوئے گھر جاتا تو اس پر
مسلمان مشتعل ہو جاتے اور غیرت مند نوجوان جان تکہ دینے سے گریز نہ کرتے، آج
مسجدوں کے سامنے یلختس اور عریاں فلمیں چلتی ہیں مگر کسی نوجوان کی غیرت شمس سے
نہیں ہوتی،

پہلے کانے والے کو میراثی بھانڈا، کنجرا اور ڈوم کہا جاتا تھا اور میراثیوں کو یہ

جرات نہیں ہوتی تھی کہ وہ معزز لوگوں کے ساتھ کسی چار پائی یا کرسی پر بیٹھیں بلکہ انہیں نیچے بیٹھنا پڑتا تھا۔ کچ میراغیوں اور کھجروں کو شکار اور مخلوک رکھا جاتا ہے اور ان کی ایسی آؤ بھگت ہوتی ہے جو کسی بڑے سے بڑے عالم دیں، محدث اور مفسر بلکہ کسی وزیر کی بھی نہیں ہوتی ہمارے ملک پاکستان میں اگر ہندوستان کا کوئی مشہور برائی اور کھجرا جاتا ہے تو پوری قوم نیچے سے بیکرا پر تک ویو دول فرضی راہ کر دیتی ہے۔

یہ انتہائی عبرت کی بات ہے کہ راولپنڈی میں جس دن اوچڑی کیمپ کا مشہور عالم سناٹھ ہوا ہے اس دن رات کو دہاں پر انڈیا سے آئے ہوئے ایک مشہور ایکٹر کی پذیرائی میں نایع کھانے کی ایک منہل منعقد کی گئی تھی جس میں حکومت وقت کی تمام معزز شخصیات شریک تھیں۔

کیا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ چوناک سناٹھ ان لوگوں کے لئے انتخاب تھا جو اسلام کا نام دیتے نہیں تھکتے مگر علاوہ ہر برائی کو رواج دے رہے ہیں بے غیرتی کی انتہا تو یہ ہے کہ چارے وزیر اور بادشاہوں کی بیگمات غیر ملکی بادشاہوں اور وزیروں کے گلے میں باغیوں ڈال کر ناجتنی اور تھرکتی ہیں

اپنی شناخت کے لئے ثقافتی حلقے بیرون ملک بھیجے جاتے ہیں جن میں قوم کی بہی بیٹیاں شامل ہوتی ہیں، اور یہ بہی بیٹیاں غیروں کے سامنے ڈانس کر کے ملت اسلامیہ کی ثقافت کا تعارف کراتی ہیں

توالی | موسیقی کے موضوع کی مناسبت سے میں توالی کے بارے میں بھی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بعض لوگ توالی کو عبادت سمجھ کر سستے ہیں

توالی میں پہلی غرائی تو یہ ہے کہ میں خدا اور اس کے رسول کی حمد و ثناء کے

ساتھ ساتھ بیونک بھی ہوتا ہے۔ اور یہ کون نہیں جانتا کہ اگر دو دھڑیلی پاک
وصات غذا میں جس کا ذکر خدا نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے اگر شراب یا پیشاب کا
ایک قطرہ مل جائے تو سارا دودھ ناپاک ہو جاتا ہے، اسی طرح خدا اور اس کے
پاک رسول کی حمد و ثنا کرنا اچھی بات ہے مگر اس کے ساتھ ڈھون بتا شے اور بچے
بجائے اس کی حمد و ثنا کو عارت کر دیتا ہے

بعض لوگوں نے جو یہ مسئلہ ہو کر رکھ لیا ہے کہ اولیاء کرام صانع کو جائز سمجھتے
ہیں لہذا قوالی بھی جائز ہے تو یاد رکھیں کہ یہ لوگ عوام کو فریب دیتے ہیں، اُن کا صانع
اور چیز نگاران کی قوالیاں اور چیز ہیں

حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ صانع اُس وقت جائز ہوگا
جب چار شرطیں پائی جائیں۔

پہلی شرط یہ ہے کہ اشعار پڑھنے والے کامل مرد ہو۔ وہ نڈھال کا سورہ عورت ہو
دوسری شرط یہ ہے کہ سننے والے اللہ والے ہوں، مرتے لینے والے نفس
پرست نہ ہوں،

تیسری شرط یہ ہے کہ جو مضمون پڑھا جا رہا ہے وہ فحش اور ناجائز نہ ہو،
چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ موسیقی اور بیجے نہ ہوں

آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ کیا ہماری قوالیوں میں یہ چاروں شرطیں پائی جاتی
ہیں ؟

قوالی میں دوسری خرابی یہ ہے کہ عام طور پر قوالی میں سب اشعار پڑھتے
ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ یہودہ اور یہ سرویا باتیں کہتے ہیں
خدا کو پہنچ دیتے ہیں، جنت و دوزخ کا مزاق اڑانے سے باز نہیں آتے، اکثر
قوال خود بے عمل بلکہ بد عمل ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی بے عمل پر آمادہ کرتے ہیں۔

قولی میں تیسری خرابی یہ ہے کہ تو الیوں کے ٹھننے والوں کے دل سے آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت، شہدائے کی محبت اور ذکر و دعا کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ نماز و روزے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔

قولی میں چوتھی خرابی یہ ہے کہ بعض لوگوں کو تو قرآنی سن کر حال آجاتا ہے اور وہ دھمال ڈالتے ہیں اور تھرکتے ناچنے لگتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے لکھا ہے کہ ان کو کسی اور کچھ دیوانہ پر شجاعت و پھر دیکھتے ہیں کہ ان کو حال آتا ہے یا نہیں آتا؟ ظاہر ہے کہ اب حال ذرا سنجیدہ قسم کا آتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بے ڈھنگا حال آگیا تو گر کر ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی، بوجھ پار لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ انھوں نے دس قسم کے قسطے بنائے ہوئے ہیں کہ جناب ایک صاحب پر حال آگیا تو وہ ”حق ہو“ کہہ کر کنویں میں گر گئے وہاں انھوں نے دوبارہ ”حق ہو“ کہا تو پانی چھپ کرتے ہوئے کنویں سے باہر آ گئے۔

بعض دنیا دار قسم کے پیر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بہت حال آتا ہے حقیقت میں یہ حافی نہیں بلکہ دنیا کمانے کا ذیل ہوتا ہے۔

جسلی پیر ! ایسے پیر جسلی ہوتے ہیں ان کی نظر اپنے مریدوں کی جیبوں پر ہوتی ہے۔ بیچارے مرید تو سیدھے سادھے اور بھولے بھلے لوگ ہوتے ہیں، انھیں یہ قرآن قسم کے پیر اپنی جسلی گرائیں بنا کر بے وقوف بناتے ہیں اور پناہ تو سیدھا کر لیتے ہیں۔ اس قسم کے ایک پیر صاحب کا واقعہ ہے کہ ان کے ایک مرید نے انھیں اپنا ایک خواب سنایا کہ حضرت مجھے خواب میں آپ کی زیارت ہوئی میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی انگلی کو شبہ لگا ہوا ہے اور میری انگلی کو پاخانہ لگا ہوا ہے۔

پیر صاحب بہت خوش ہوئے اور کہا بد بخت تو تو ہر وقت دنیا دار

میں لٹکا رہا ہے، دین کی تجھے کوئی فکر نہیں، ہم اللہ والے لوگ ہیں شب و روز امانت کی فکر میں گھل رہے ہیں اب تجھے ایسے خواب نہیں آئیں گے تو ابد کیا ہو گا۔

مرید نے کہا حضرت پوری بات تو سنیں، میں نے تو ابھی آدھا خواب سنا یا ہے۔

پیر صاحب نے کہا اچھا آگے سناؤ۔
 بھولے بھالے مرید نے کہا حضرت میری انگلی آپ کے سر میں تھی اور آپ کی انگلی میرے سر میں تھی،

پیر صاحب نے تو گستاخ، بے ادب اور نامعقول کہہ کر ڈانٹ دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا خواب بالکل صحیح تھا اسلئے کہ مرید تو پیر صاحب کے پاس ہدایت کی تلاش میں آئے ہیں لیکن پیر صاحب کی نظر مرید و مرید کے مینک سینس اور جیبوں پر پڑ رہی ہے، جیب نکلی ہو تو لٹکا استقبال اور جیب بھاری ہو تو پھر وہی استقبال۔

تو اس قسم کے جعلی بیروئے ہیں جو قوالیوں کو جائز کہتے ہیں اور جن کو تو: لیا سن کر حال آتا ہے، اور قوالیاں تو کیا، یہ گوں اور اس قسم کے دوسرے نفس پرست کلمے کو بھی جائز کہتے ہیں، گو یا گناہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ گناہ نہ ہو نہ لگا گناہ کو حلال کرنے کے لئے عجیب و غریب وسیلے تلاش کر کے لاتے ہیں۔

یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ کسی جعلی پیر اور نام نہاد مولوی کی تاویل سے حلال نہیں ہو سکتیں پھر ان کے دلائل بھی تو دیکھیں کتنے دایمات اور کفر و قسم کے ہوتے ہیں۔

غلط استدلال | جہالت اور تعریف کی انتہا یہ ہے کہ حضرت ایوبؑ

کو جب خاکش کی بیماری نے عاجز کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اَنْ كُفِّنْ بِرَبِّكَ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مار دیتے یہاں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ چھوٹے گا اُس سے غسل کیجئے۔ تو بعض بد بختوں نے اس سے رقص پر استدلال کر لیا اور کہنے لگے کہ رقص پاؤں مارنے ہی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جب نعوذ باللہ حضرت ایوبؑ رقص کر سکتے ہیں تو ہمارے لئے کیوں ممانعت ہے؟ یعنی اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لئے اللہ کے نبی کو بھی ممانعت نہیں کیا اور گسے بھی معاذ اللہ رقص کرنے والوں میں شامل کر دیا۔

جیسا ان کا یہ استدلال ہے اسی طرح کے دوسرے کمزور استدلال بھی ہیں۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کی موجودگی میں دو لڑکیوں نے گانا گایا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر تشریف فرما تھے۔

کبھی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ کے استقبال کے لئے لڑکیوں نے گیت گائے۔

یہاں پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے احکام بہت درجہ نازل ہوئے ہیں لہذا ہم ابتدائے اسلام کے کسی واقعے کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے جبکہ جدید اُس کی حرمت کا حکم آگیا ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ ان احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ گھانے والی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، نوجوان اور بالغ عورتیں نہیں تھیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ یہ نابالغ بچیاں یا تو ایسے اشعار گاتی تھیں جن میں اُن کے آباء اجداد کے جنگی کارنامے بیان کئے گئے تھے یا پھر وہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی حمد و ثنا کے پاکیزہ اشعار پڑھتی تھیں۔ مثلاً جب حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو رہے تھے تو بچیاں یہ اشعار پڑھ رہی تھیں :

طهر لبنا وعلینا من ثنیتات الوداع

کوہِ وداع کی گھاٹیوں پر چورچوڑھویں رات کا چاند چمک رہا تھا،

ووجب الشکر علینا ما دعا الله دواع

جب تک خدات دعا کرنے والے خدا سے دعا کریں ہم پر اس نعمت کا شکر واجب ہے،

ایہذا المبعوث فینا حثت بالامراططاع

اے وہ شخص جسے ہم میں بھیجا گیا ہے، تو ایسا حکم دے کر ایسے جس کی اطاعت کی جانی

آپ ذرا غور فرمائیں کہ کہاں وہ چھوٹی چھوٹی مسموم بچیاں اور صاف

ستھرتے پکیزہ اشعار اور کہاں آج کل کا نوجوان بونٹا رعاسائیں اور بچوں

کر محفلوں میں آتی ہیں، تھرکتی ہیں، ناچتی ہیں، ٹھکانا لگاتی ہیں، دیر سے نکالتی ہیں

باہر ہوتی ہیں، اگر لھے ٹٹکانی ہیں، فحش اور غلیظ نرمی بکھلنے لگاتی ہیں، کب ان

فاحشہ عورتوں کو ان مسموم بچوں پر قیاس کیا جاسکتا ہے جن کے جسم کو باغ ہونے

کے بعد کسی آئندہ سے نہیں دیکھ اور ان کی آواز کسی کان سے نہیں سنی۔

ازواج مطہرات کو حکم : اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ازواج مطہرات سے

خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے :

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْنَا مَكَاحِدَ اے نبی کی جیسو اہل بھوموں عورتوں کی طرح

فمن النساء لای فی القبیح نہیں ہو اگر تم تعزنی افنیہ رکرو قوم بولے ہیں

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِی نزاکت مت کرو کہ ایسے شخص کو خیال ہونے

فِی قَلْبِ مَرْصُوقٍ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا لگتا ہے جس کے قلب میں غریب ہے اور قدامت

(سورہ احزاب ۳۳)

کی موافق بات کہو۔

اندازہ فرمائیے کہ خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکدامن اور دیا

یوں لوگوں کو اور ان سے بات کرنے والے اکثر و بیشتر تھے صحابہ کرام جن کی وہ روحانی
طاقتیں اور جن کے دل میں ان کا بے حد ادب و احترام تھا اور ان سے بات بھی
وہ پردے کے پیچھے کرتے تھے، اور بات بھی اکثر دینی مسائل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
معمولات کے بارے میں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود حکم دیا گیا کہ کسی کے ساتھ کوئی چار
لیجے میں بات نہ کر دیکھیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں بُرا خیال آئے، جب ازواجِ مطہرات
کو اپنے روحانی بیٹوں کے ساتھ نزاکت کے لیے میں بات کرنا کی اجازت نہیں تو چودہویں
اور پندرہویں صدی کی کسی رقاصہ اور محلو کارہ کو بن سٹور کر بھوکے غیر نون کے سامنے
ٹھکانے ڈھبوت انگیز گانا گانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے۔

کسی ایئر ہوسٹس کو مسافروں کا دل بہلانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے،
کسی خاتون سکریٹری کو ملاقاتیوں کو دیکھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے،
کسی نوجوان عورت کو غیر محرم مردوں کے ساتھ میل ملاپ کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے،
کسی عیالدار کو کھانا اور وزیر اعظم بننے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے۔
کیا مسیحی روح کی غذا ہے؟ بہت سے خون خدا سے عاری گورگ بڑی جھٹلی
سے نچتے ہیں کہ جناب مسیحی تو روح کی غذا ہے مگر یہ کیسی غذا ہے
جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا۔

جس سے مشہور نیت غالب آتی ہے اور روح نیت مغلوب ہو جاتی ہے،
جس سے نفاق اور قسادت پیدا ہوتی ہے،
جس کی وجہ سے ذکر و تلاوت اور عبادت و اطاعت کی لذت ختم ہو جاتی ہے،
جو مسلمان بیشوا کو بے حجاب اور بے حیاء دیتی ہے،
جو انسان کو دینی اور دنیوی ذمہ داریوں سے غافل کر دیتی ہے،
یہ تو میرے دوست! اللہ ہے جسے تو خدا سمجھ بیٹھ ہے

یہ تو بیون، بھنگ، چرس، شراب اور مہروئن کی طرح ایک نشہ ہے جو انسان کو وقتی طور پر لذت دیتا ہے اور اسے دنیا و مافیہا سے غافل کر دیتا ہے پھر یہ بھی تو سوچو کہ بہت سارے بڑے ہوتے نوجوان مہروئن اور بھنگ چرس کو بھی تو غذا جانتے ہیں تو کیا ہم بھی ان کو غذا مان لیں،

اگر ہم ان کو مسیقی غذا ہے تو جان لو کہ یہ شیطان اور شیطان کے چیلے پانڈا کی غذا ہے

یہ حیوانوں اور موذیوں کی غذا ہے اسی لئے اونٹ اور سانپ موسیقی سن کر طرب میں آ جاتے ہیں۔

یہ قیصر و کسریٰ اور بیہودہ پنہود کی غذا ہے،

مسلمان کی روح کی فحاشی و فساد آن کی تلاوت ہے،

مسلمان کی روح کی غذا خدا اور اس کے رسول کی حمد و ثنا ہے،

مسلمان کی روح کی غذا نماز اور ذکر و استغفار ہے

حکایت بھنگی کی | جس مسلمان کی روح کی غذا موسیقی ہے، اس کی روح اصل میں رنگ آلود ہو چکی ہے اور اُس کی حسیں لطیف فاسد ہو گئی ہے اور اس کی شان گندگی صاف کرنے والے اُس بھنگی کی سی ہے جو ایک دن عسکرِ دکان کے سامنے سے گذرا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا، لوگوں نے اُسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کر دیکھی مگر وہ ہوش میں نہیں آیا اتفاق سے وہاں سے اُس کی برادری کے ایک آدمی کا گذر ہوا۔ اُس نے سارا ماجرا دیکھا تو لوگوں سے کہا آپ حضرات پریشان نہ ہوں، اس کا علاج میں جانتا ہوں، یہ بھنگا ہوا گیا اور تھوڑی سی غلاظت بھری ہے لے آیا اور اپنے پہوش بھنگی کی ناک کے قریب اُس گندگی کو رکھ دیا، تو وہ فوراً ہوش میں آ گیا، لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، اُس علاج بھنگی نے لوگوں کو

کھایا کہ بھائیو، جو وقت گزرتی ہیں رہنے کی وجہ سے اب گنگا کی بدبو اس کے مزاج میں رہے بس گئی ہے اب یہ خوشبو سونگھتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔

یہی حال مسلمان کا ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود قرآن پڑھتا ہے تو اسے وحشت ہوتی ہے، درحقیقت سُننا ہے تو اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔
قوم کا مزاج دراصل بات یہ ہے کہ قوم کا مزاج بدل گیا ہے۔ یہ قوم جس کی، کبھی حالت یہ تھی کہ اسے قرآن سننے سے دھبا تا تھا اب اسے تو ایمان میں دھبا تا ہے کبھی اس کے دل کو خودت سے سکون نہ تھا اب یوزک سے اسے راحت ملتی ہے کبھی اس کی روح کی غذا لاشہ کا ذکر ہوتا تھا اب اس کی روح کی غذا کوسبی ہے کبھی اس کی بیٹی اور بہن کا اجنبیوں کے سامنے جانا قابلِ برداشت تھا آج وہ قہر کی لہجہ جیٹی پر غر کر رہی ہے۔

پچھلے عرصے کو ڈرامہ بھڑا کر کچھ کہا جاتا تھا اب نہیں فرما کر الیکٹر اور گلوکار کہا جاتا ہے۔ اب تو یہ نہت ہو گئی ہے کہ دیدارِ طہقہ تعزیری بھی بغیر مسر اور خور الخانی کے نہیں کرتے، چنانچہ کھانا اور عوامی ٹھہب کے لئے آدھا گویا ہونا بھی ضروری ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے جاہل اور کم سمجھ بکھرے عالمِ خطیبوں نے سیدانِ خطابت پر قبضہ کر رکھا ہے جن کے پاس سوائے خوش الخانی اور گپ بازی کے کوئی کمال نہیں تو لوگوں کا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مزاج تو بدل ہی گیا ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا مزاج بھی بدل جائے لیکن اسلام کے حکام ہمدردی نفسانی خواہشات کی بنا پر نہیں بدل سکتے، نہ ہذا ہیں آپ سے درخواست کروں گا کہ خدو اسلام کو بدلنے کے بجائے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اور ان نقصانات کو محسوس کریں جو موسیقی اور غنا اور رقص و سرود جیسے عظیم گناہ ہیں جو اشیم کی طرح چھپے ہوئے ہیں۔

نقصان | ناجی گانے کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس سے اشترا اور اُس کا رسول ناراض ہوتے ہیں اور ایک مسلمان کے لئے مسلمان ہونے کی حیثیت ہے۔ کوئی چھوٹا نقصان نہیں

اگر ہم اپنے والدین کو ناراض نہیں کر سکتے ،

اپنی چہیتی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتے ،

اولاد کو ناراض نہیں کر سکتے ،

دوست احباب کو ناراض نہیں کر سکتے ،

جن کی ناراضگی کا نقصان صرف دنیا ہی ہو سکتا ہے

قرہم اشترا اور اُس کے رسول کو ناراض کرنے کی جسارت کیسے کر جیتے ہیں

جن کے ناراض ہونے سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے ،

دوسرا نقصان | دوسرا نقصان یہ ہے کہ موسیقی میں انہماک کی وجہ سے انسان

سماری اور عارضی لذتوں میں اتنا لگم ہو جاتا ہے کہ اُسے بسا اوقات مذہبی ذمہ داریوں

کا خیال رہتا ہے اور مذہبی ذمہ داریوں کا ، اُس پر ہر وقت موسیقی کا نشہ سوار رہتا

ہے ، اور بقی تمام معاملات سے وہ غافل ہو جاتا ہے ، ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں

کو کچرہ دہیٹے اور غنائے سننے کی لت پڑ جاتی ہے وہ بعض اوقات چوبیس گھنٹے

مسلل اسی میں مگنی رہتے ہیں ۔

یہ عجیب اتفاق ہے کہ عربی زبان میں آلات موسیقی کو ملا ہی کہا جاتا ہے

جن کا معنی ہے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں

تومیزک میں انہماک کی وجہ سے ذہنی حقوق و فرائض کے بارے میں غور و غفلت

ہوتی ہے دنیاوی امور کے بارے میں بھی غفلت ہو جاتی ہے ، اور یہ غفلت بعض

اوقات حکوتوں اور سلفظوں کی چونیس لپا کر رکھ دیتی ہے اس کی واضح مثال

مقدمہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت ہے۔ اس حکومت کا زوال اُسی وقت شروع ہوا جب وہاں محمد شاہ برنگیلے جیسے رنگین مروج لوگ بادشاہ بنے جو سارا دن رقص و سرود کی محفلوں میں مگن رہتے تھے، اس ظالم نے نو سارے ہندوستان کے نامی گرامی بھائیاں اور میراثی اپنے دربار میں اکٹھے کر لئے تھے اور وہ جو بوقت ڈوسویں اور کچھریوں کے بھر مٹ میں گھبراہٹ تھا۔ اس ظالم نے تڑپاں تک کر دیا کہ خواجہ سراؤں اور حسیناؤں کی باقاعدہ فروج بنا ڈالی، جب یہ لوگ رقص و سرود میں اتنے محو ہونگے، تو انگریزوں کو غل اندازی کا موقع مل گیا۔ چنانچہ مسلمانوں کے ہزار ساہہ اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔

تیسرا نقصان ! اگلا نے سنے سنائے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، شیکل بدی کا اکتیب ز اٹھ جاتا ہے اور گناہوں کی طوط میلان بڑھ جاتا ہے پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر مٹ فتور والی صفات پیدا ہو جاتی ہیں جیسا کہ حدیث کے حوالے سے یہ بات گزرنے لگی ہے کہ غنا مذاقی پیدا کرتا ہے، دل کی میاسی اور زنگ کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، دل میں قناعت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ عبادت میں دل نہیں لگتا، تلاوت سے دل میں رقت پیدا نہیں ہوتی خدا کے در سے کبھی رونا نہیں آتا۔

چوتھا نقصان ! فحش گانوں اور گندمی فلموں کی وجہ سے بے غیرتی اور دیوثی پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ذہن کا میاں اور مقبول محکمے وہ شمار ہوتے ہیں جن میں شہوانی جذبات کو خوب بھڑکایا گیا ہو، محبوب اور معشوق کا تذکرہ والہانہ انداز میں کیا گیا ہو، اب جو شخص دن رات اس قسم کے کام سے مشغول ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کھانے والیوں کو ڈانس کرتا ہوا دیکھتا بھی ہو تو وہ بے غیرت نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا۔

پانچواں فقہان رقص و سرود کا پانچواں نقصان یہ ہے کہ اس سے زنا کا داعیہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ فحش کانوں کے سننے کی وجہ سے شہوانی جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ عورت کی آواز میں فطرت سے نزاکت اور کشش رکھی ہے، اسی لئے قرآن حکیم میں ازواجِ مطہرات کو حکم دیا گیا ہے کہ کسی غیر حرم کے ساتھ لوج وارسچے میں بات نہ کرو۔ اور اسی لئے ہمسلا میں عورت کی آواز کے بھی پردے کا حکم ہے

سلیمان بن عبد الملک نے ایک موقع پر کہا تھا کہ :

اونٹ بلبلا تا ہے تو، وٹنی بے خود ہو جاتی ہے،

بکرا جوشِ شہوت میں اگر آواز نکالتا ہے تو کبیری مست ہو جاتی ہے،

کبوتر غرغروں کرتا ہے تو کبوتری مزے میں آتی ہے،

مرد راگ نکالتا ہے تو عورت مستی میں آ جاتی ہے،

تو کیا عورت جب پرکشش آواز نکالے گی اور ٹھکانا کسے ملے گی تو مرد جوش

میں نہیں آئے گا۔

چھٹا نقصان چھٹا نقصان یہ ہے کہ دولت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اس وقت

ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ لوگوں کی کمائی کا بہت بڑا حصہ گانے بجانے کا

سلمان خریدنے پر خرچ ہوتا ہے۔ پہلے ریڈیو خریدتا جاتا ہے، پھر ٹیپ ریکارڈ

حاصل کیا جاتا ہے، پھر ٹی وی، اور سادھے ٹی وی کے بعد رنگین ٹی وی، پھر

وی سی آر اور اس کی ویڈیو کیسٹیں۔

یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو گھروں میں یہ سامان جمع کرتے ہیں

کچھ لوگ وہ ہیں جو انتہائی تنگے ٹکٹ خرید کر فائیو اسٹار ہوٹلوں میں

منفقہ ہوسٹل کی موسیقی کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں اور ناچنے گانے دہلیوں پر

ہزاروں روپے بچاؤ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو خدا کے دین کے لئے ایک پائی دینے پر آمادہ نہیں ہوتے وہ گناہوں کی گندگی اور جہنم کا ایندھن اکٹھا کرنے کے لئے دن رات لالچوں کروڑوں آزادیتے ہیں۔

ساتواں نقصان ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ نے بچہ کی کثرت کی وجہ سے نئی نسل تباہ ہو رہی ہے، وہ مسموم بچے جن کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑنی چاہیے تھی، ہوش سنبھالتے ہی اُسے فحش گانے سننے کو ملتے ہیں، اسلام نے اولاد کی تربیت پر بڑا زور دیا ہے اور اس کی ذمہ داری والد اور والدہ دونوں پر ڈالی ہے، مگر آپ خود سوچیں کہ

جب دن رات بچے کے کانوں میں موسیقی کی آواز پڑے گی،
جب وہ گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو موسیقی کا دلدادہ دیکھے گا،
جب وہ اپنے والدین کو کھلبوں اور پارٹیوں میں ڈانس کرنا دیکھے گا
جب ناچنے گانے پر والدین کی طرف سے بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی،
جب بھانوں کے سامنے اُسے ایک ڈانسر کے طور پر پیش کیا جائے گا،
تو اُس بچے میں ایمان کی صفات کیسے پیدا ہوں گی،

وہ دین داروں کا کیسے احترام کرے گا،
وہ قرآن کی تلاوت سے شغف کیسے رکھے گا،
وہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کی زندگیوں کو اپنا آئینہ کیسے بنا لے گا
آئینہ میں بنا تو دور کی بات ہے بچوں کو صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے نام تک یاد نہیں۔

خدا را اپنی اولاد پر رحم کرو، خود تو تباہ ہو گئے اب اپنی اولاد کو تباہ نہ کرو، ان کی تباہی اور گمراہی کی ذمہ داری تم پر ہے قیامت کے دن تم سے اس بارے میں سوال ہو گا۔

اولاد خدا کی بہت بڑی نعمت اور برکت ہے، اس نعمت میں خیانت نہ کرو۔
 یاد رکھو! اگر والدین نیک نہیں عابد و زاہد ہوں نمازی اور پرستگار ہوں، خدا سے
 ڈرنے والے ہوں، حلال روزی کھاتے ہوں، حرام سے بچنے والے ہوں تو پھر اولاد

محمد بن قاسم جیسی ہوتی ہے ،
 طارق بن زیاد جیسی ہوتی ہے ،
 حیدر افغانی جیسے ہوتی ہے ،
 شیخ الحدیث مولانا زکریا جیسی ہوتی ہے ،
 محدث العصر مولانا یوسف نورانی جیسی ہوتی ہے ،
 مفتی محمود جیسی ہوتی ہے ،
 اور حیب والدین خدا کے نافرمان ہوں ،
 فاسق و فاجر ہوں ،
 حرام کھانے والے ہوں -
 کھانے بجانے کے رسیا ہوں
 تو پھر اولاد :

گلوکار اور فنکار بنتی ہے ،
 چور اور ڈاکو بنتی ہے ،
 قاتل اور دہشت بنتی ہے ،
 فریبی اور منکار بنتی ہے ،
 ظالم اور خوفناک بنتی ہے ،
 خولین اور پشمار بنتی ہے ،
 چنگیز خان اور ہلاکو خان بنتی ہے ،

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اور اپنی اولاد کی اصلاح اور تربیت کی
 سچی تربیت عطا فرمائے ۔

وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا السَّبَاحُ

سکونِ قلب

کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغان پایا
کسی کو شکرت گوناگون سے ہر دم سرگراں پایا
کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیرِ آسمان پایا
بس اک مجذوب کو اس ٹکدہ میں شادمان پایا

غزل سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ پڑ جائے

”اب خدا کی طرف سے بیکار آتی ہے مسیجر بندے !
 تو نے دولت کے انبار لگائیے مگر تجھے سکون نہ مل سکا ،
 تو نے رقص و سرود کی مٹھلیں بچائیں مگر تجھے سکون نہ مل سکا
 تو نے جوئے اور سٹے کا بازار گرم کیا مگر تجھے سکون نہ مل سکا ،
 تو نے مینا و سناغر کا استعمال کر دیکھا مگر تجھے سکون نہ مل سکا ،
 تو چاند اور ستاروں تک جا پہنچا مگر تجھے سکون نہ مل سکا ،
 اے بھوئے پھٹکے مسافر ! میں تیرا رب ہوں ، تو میرے دروازے
 پر آ میں تجھے بتاتا ہوں کہ نہ تو صمیم و زر کی بھنا جھن تجھے سکون
 دے سکتی ہے نہ رقص و سرود تیری بیماریوں کا علاج ہے ، نہ
 منشیات کا استعمال تیرے قلب و دماغ کو سکون دے سکتا
 ہے ۔ اگر تجھے سکون ملا تو میری یاد کی چھاؤں میں سے لے گا ، میرے
 ذکر کی خوشبو سے ملے گا ۔

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝

سکونِ قلب

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيُ عَلَى سَيِّدِنَا وَرَسُولِكَ الْكَرِيمِ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاَللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (سورة الحديد ۱۷)

ہوتا ہے

اَلَا اِنَّ اَقْرَبَ شَيْءًا اِلٰهُ لَا تُخَوِّفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وَكَاٰمَنُوْا يَتَعَوَّنَ ۝ لَهُمْ اَلْمُبْرٰىءِ فِي الْغَيْبَةِ اَلَّذِيْنَ لَا رَفْعَ لِّهٖ اَلْاٰخِرَةُ لَا تَنْبُدُ لِيْ رِكْلَتِيْ

وَفِي الْاٰخِرَةِ هُوَ الْغَوْنُ الْعَظِيْمُ ۝ (سورة يونس ۲۴)

اور (معنی :- یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی رات کو نہ ہوں

وہی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی) بخواب

اللہ خوف و حزن سے بچنے کی خوشخبری ہے

(اور اللہ کی باتوں میں (یعنی) وعدہ و وعید) کچھ

فوق نہیں ہو کر تا یہ اِثبات جو نہ کوہ ہوں

بڑی کامیاب ہے -

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَلٰمًا

(اے مجبور دست) تم میں جو لوگ ایمان لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسُوْخَ فَوْقَهُمْ
فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَعْتَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَبَخِلْتَ
لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ
لَهُمْ وَلِيَسْذَیْبَهُمْ مِنْ لَعْنِ
خَوْنِهِمْ اَمَّا هَـٰ
(سورۃ النور ۱۲۴)

اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ دوسرے فرشتے
ہے کہ ان کو اس امتیاز کی برکت سے زمین
میں حکومت عطا فرمائے گا جس سے پہلے
اہل بیت (لوگوں کو حکومت دی تھی اور جس
دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند کیا ہے
(یعنی اسلام ان کو نفع آخرت کے لئے قوت
دیگا) اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو
مبدل یا من کہ دیگا۔

قُلُوْا اِذَا جَاءَهُمْ نَارٌ
مَّقْرُرٌ مِّنْ رَّبِّكَ فَاُولَٰئِكَ
وَزَيَّتْ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ
مَا كَانُوْا يَمْكُوْنَ ۝ فَلَمَّا
فَسَّوْا نَادَوْا بِمَرْفَاقِهِمْ
فَتَحَنَّنَا
عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ مَعْرَجٍ
فَخَرَجُوْا مِنْهَا شَرَجًا
خَالِيًا اِذَا فُزِعُوْا بِمَا اُوتُوْا
اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاِذَا هُمْ
مُقْبِلُوْنَ ۝ فَطَوَّلَ اٰمُرُ الْقٰدِرِ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَلَاحِظٌ يَّلٰو
رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی وہ ڈھیلے
کیوں نہ پڑے لیکن ان کے قلوب تو سخت
مستہ اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے
خیال میں آراستہ کر کے دکھاتا رہا پھر جب وہ
لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو
نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے
دروازہ کھلا دیے یہاں تک کہ جب
ان چیزوں پر جھکا ان کو ملی تھیں وہ خوب بڑا
جستہ ہم نے ان کو دفعہ پڑ دیا، پھر تو وہ
بالکل حیرت زدہ رہ گئے، پھر ظالم و گور
کی جڑ کاٹ گئی اور اللہ کا شکریہ جو کہ تمام
عالم کا پروردگار ہے۔

(سورۃ الانعام ۱۱۷)
وَمَا آتَاٰكُمْ مِنْ قُسِيْبَةٍ

اور تم کو (اے گنہگارو) جو کچھ نصیب پہنچی

جَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْلَمَ
عَمَّتْ كَيْدِيهِ
ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کئے ہوئے
کا مول سے (پہنچتی ہے) اور بہت سے
تو وہ گنہگار کرتا ہے (سورۃ الشوریٰ ۵۷)

وَمِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ
تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْكَلَامَ مَقَالَةً
وَمَقَالَةً اللَّهُ لُوبُ ذِكْرُ اللَّهِ
وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَذَابِ
اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، قَالُوا وَلَا
الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ
وَلَا إِنْ بَضُرْتُ بِسَيْفِهِمْ حَتَّى
يَنْقُطَ -
(رواہ المبیہقی)

إِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ خِيَاكُ
بِالْمَعْصِيَةِ تَحُلُّ مَخْطُؤُ اللَّهِ (مشکوٰۃ)
وَمِنْ ابْنِ الْمَدِينِ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اللَّهُ
تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
مَلِكُ الْمَلُوكِ وَمَلِكُ الْمَلُوكِ

عناہ سے بچ، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ
کی ناراضگی کا نزول ہو جاتا ہے۔

حضرت ابو دردادر رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ساری مخلوق
کا معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں
میں بادشاہ ہوں کا مالک اور سلطانوں کا

كَتُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدَي
 وَاِنَّ الْعِبَادَ اِذَا اُطَاعُوْهُ
 حَوَّلَتْ قُلُوْبُ مُلْكِهِمْ عَلَيْهِمْ
 بِالرَّحْمَةِ وَالرَّافِقَةِ وَاِنَّ الْعِبَادَ
 اِذَا عَصَوْهُ خَوَّلَتْ قُلُوْبُهُمْ
 بِالْعِصْيَانِ وَالنَّفَقَةِ فَاَمَوْهُمْ
 سُوْرَةُ الْعَذَابِ فَلَا تَسْتَعْلُوا
 اَنْفُسَكُمْ بِالْاَدْعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ
 وَتَكُنْ اَسْتَعْلُوا اَنْفُسَكُمْ بِالْاَذْكُ
 وَالْتَدْرِعْ كِي اَحْضِيْكُمْ
 (ابو نعیم فی الحلیۃ)

سلطان ہوں، بادشاہوں کے دل میرے
 قبضہ میں ہیں۔ جب بندے میری اطاعت
 کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل رحمت اور
 مہربانی کے ساتھ ان کی طرف پھیر دیتا ہوں
 اور جب بندے میری مافرائی کرتے ہیں تو
 بادشاہوں کے دلوں کو غصہ اور سختی کی طرف
 مائل کر دیتا ہوں جس کا وجہ ہے وہ رعایا کو
 سخت عذاب پہنچاتے ہیں۔ پس اسے بندو
 تم بادشاہوں کے ساتھ بدو عادت کرو بیکہ میری
 یاد میں ملے و ہر اور میرے سامنے گواہ کرتے
 رہو میں تم سے ملے کافی ہوں گا (یعنی تمہارا
 مرد کروں گا۔ بادشاہوں اور مائوں کے دل
 میں مہربانی والہ دونوں)

وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
 عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 مَنْ تَزَيَّمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ
 اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ مَنِيَّةٍ
 مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا
 وَرَوْقَةً مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت
 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
 کہ جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ تعالیٰ
 اس کے لئے ہر گنہگار سے نکل جانے کا راستہ
 بنا دیتے ہیں اور ہر غم کو ہر غم سے نجات دیتے
 ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں کا
 اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔

(رواہ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ)

دنیا کا ہر ذی شعور انسان راحت اور سکون چاہتا ہے مگر کسی کو کسی کی طلب اور جستجو ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اقتدار ور بڑے بڑے عہدوں کا طالب ہے کوئی دولت کا پرستار ہے، کوئی گھر بنانے کی فکر میں ہے تو یہ لوگ بھی حقیقت میں خوشی اور سکون ہی کے طلبگار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دولت اور خوشی تخت و تاج اور بادشاہت اور وزارت سے ملے گی، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سکون دولت کے انبیا سے ملے گا، تیسرا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فیسی اطیناں گھر کے بسائے اور بچوں کی معصوم شرارتوں سے حاصل ہوگا، تویں وسائل اور ذرائع کے بارے میں تو یہ سب مختلف ہیں لیکن مقصد کے بارے میں متفق ہیں۔

ہر شخص پریشان ہے | سکون کی طلب تو ہر کسی کو ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سکون قلب کی دولت بہت کم لوگوں

کو حاصل ہے، جو لوگ بظاہر نہایت راحت و آسائش میں معلوم ہوتے ہیں، ان کی اندرونی حالت اگر آپ کبھی دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ساری دنیا کی پریشانیوں کا فضاں یہی ہیں۔ حضرت تھانویؒ نے اس پر ایک لطیف لکھا ہے، فرماتے ہیں میرا ایک استاد حضرت علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص نے دعا کی کہ تجھے خواجہ خضر علیہ السلام مل جائیں، چنانچہ ایک دن خواجہ خضر علیہ السلام اس کو مل گئے اس نے کہا کہ حضرت یہ دعا کرو دیجئے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو اس قصہ دنیا دیں کہ میں بالکل بے فکر ہو جاؤں۔

خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بے فکری اور راحت دنیا داری میں نہیں ہو سکتی، اس نے پھر اندر کیا، انھوں نے فرمایا کہ اچھا تو کسی ایسے شخص کو چھٹ لے جو ترے نزدیک بالکل بے فکر اور نہایت آرام میں ہو، میں یہ دعا کروں گا کہ تو بھی اسی جیسا ہو جائے، اور تین دن کی مہلت اس کو دی۔ آخر اس نے لوگوں کی حالت کو دیکھنا شروع کیا، جس کو دیکھا کسی نہ کسی تکلیف یا شکایت اور پریشانی میں چڑایا یا بہت سی

تلاش کے بعد اس کو ایک جوہری نظر پڑا جس کے پاس نوکر چاکر بھی بہت کچھ تھے، اولاً
 والا بھی تھا اور اس کو بظاہر کوئی ٹکراؤ پریشانی نہ معلوم ہوتی تھی، اس کو خیال ہوا
 کہ اس جیسا ہونے کی دعا گراؤں گا، لیکن ساتھ یہ بھی خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو یہ بھی کسی بڑے
 اور مصیبت میں گرفتار ہو، اور میں مجاہد عاکی وجہ سے اس بلا میں گرفتار نہ ہو جاؤں، لہذا
 بہتر ہے کہ ازل اس جوہری سے اس کی اندرونی حالت دریافت کر لوں، چنانچہ اس
 جوہری کے پاس گیا اور اپنا پورا ماجرا اس کو کہہ سنا، جوہری نے ایک آہ سرد
 کھینچی اور کہا خدا کے لئے تجھ جیسا ہونے کی دعا ہرگز نہ کرانا میں تو ایک ایسی
 مصیبت میں گرفتار ہوں کہ خدا نہ کرے کوئی دشمن بھی گرفتار نہ ہو۔ بات یہ ہے
 کہ ایک مرتبہ میری بیوی بیمار ہوئی اور بالکل مرنے کے قریب ہو گئی، میں اس کو مرنے
 دیکھ کر روتے لگتا اس نے کہا کہ تم کیوں روتے ہو میں مر جاؤں گی، تم دوسری
 شادی کر لو گے، میں نے کہا کہ نہیں اب میں ہرگز نکاح نہ کروں گا۔ کہنے لگی سب کہا
 ہی کرتے ہیں پورا کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں چونکہ اس کی محبت میں مغلوب تھا اور اس
 وقت اس کے مرنے کا نہایت سخت رنج دل پر تھا، میں نے اصرار کیا کہ اپنا
 اندام نہانی یعنی پیشاب کا مقام فوراً اکاٹ ڈالا اور اس سے کہا کہ اب تو تجھ کو طبیعت
 ہو گیا، کہا ہاں ہو گیا، وہ اپنے مرض سے بچ گئی۔ اب چونکہ میں بالکل بیکار ہو چکا
 تھا اس لئے اس نے میرے نوکروں سے سدا باز کر لیا۔ یہ جس قدر اولاد جو
 تم دیکھتے ہو سب میرے نوکروں کی عنایت ہے، میں اپنی آنکھوں سے اس
 رکت کو دیکھتا ہوں لیکن اپنی بدنامی کے خیال سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لئے
 تم مجھ جیسے ہونے کی ہرگز دعا نہ کرانا، آخر اس شخص کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی
 آدم سے نہیں۔ جب تیسرے دن حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی
 تو انہوں نے کہا کہ کہو کیا لائے ہے۔ اُس نے کہا کہ حضرت یہ دعا کر دیجئے

کہ خدا مجھے اپنی کامل محبت اور کامل دین عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمادی اور وہ شخص کامل دیندار ہو گیا۔

تو حقیقت میں دنیا داروں میں کوئی بھی آرام میں نہیں ہے۔ اندرونی حالت سب کی پریشانی ہے اس واسطے کہ دنیا کی حالت یہ ہے کہ ایک آرزو ختم نہیں ہوتی دوسری شروع ہو جاتی ہے اور تقدیر پر راضی سے نہیں، تو ہر کام یوں چاہتا ہے کہ یہ بھی ملے ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے۔ اور سب امیدوں کا پورا ہونا دشوار ہے اس لئے نتیجہ اس کا پریشانی ہے، گو ظاہر میں مال اور فولا دسب کچھ ہے۔

مخصوصاً اس دور میں اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو ہر شخص مضطرب اور پریشان نظر آئے گا، جسے دیکھیں اُسے روزگار کی، عزیز و اقارب کی، اور دوست و احباب کی حالات کی شکایت کرتا ہوا پائے گئے کسی کو سکون اور راحت حاصل نہیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ تو جمہوریت ہے، مطلق میں زمناشی مسائل ہیں بلکہ سب بڑا مسئلہ دلی کے سکون اور احساسِ نمان کا فقدان۔ حالانکہ آج کے انسان کو راحت اور آسائش کے وہ وسائل اور سامان حاصل ہیں جن کا اُس کے آباء و اجداد نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ فرائض بھرتی کریں، یہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے والے ہوائی جہاز، یہ نرم و گند زنگہریلے، یہ فربہیں اور تیر کرشمہ شاد یہ ساری چیزیں ہمارے آباء و اجداد کو کہاں حال تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے مقابلے میں زیادہ پرسکون زندگی گزارتے تھے اور ہم راحت کے تمام اسباب کے باوجود مضطرب اور پریشان ہیں بلکہ صورت حال تو کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ آسائش حاصل ہیں وہ اور زیادہ پریشان ہیں۔

یورپ کا اضطراب | شاید آپ جانتے ہوں کہ لمبی و طویل عیش پسندوں

کے لئے سب سے جلدی جنت ہے۔ ساری دنیا کے محروم اور سبب زندہ لوگ
ہالی وڈ کے رہنے والوں پر رشک کرتے ہیں لیکن انہماکات و مسائل میں یہ بات
آچل ہے کہ وہاں کے رہنے والے قابلِ رحم زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے دلوانا
کا اضطراب اور بے اطمینانی انتہا کی پہنچ چکی ہے وہ دنیا کی ہر آسائش پالنے
کے بعد آرتھ سٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی بے اطمینانی کا اندازہ آپ اس
بات سے لگائیں کہ بعض اوقات وہ آکٹا سٹ کو کم کرنے کے لئے اپنے مکانوں
حتیٰ کہ میلوں کا بھی آپس میں تبادلہ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان
کو قلبی سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ علامہ قسبال نے یورپ کو بہت
قریب دیکھا تھا وہ فرماتے ہیں :۔

یورپ میں روشنی آج علم و ہنر سے ہے کچھ یہ کہ بے چشمہ جوان ہے یہ ظلمات
جو قوم کو فیضانِ کاوی سے ہے محروم حد اس کے کمالات کی ہے برق و بجائے
یہ ایک پرانی کہادت ہے کہ آپ حیاتِ بحرِ ظلمات میں پایا جاتا ہے۔ علامہ
اقبال فرماتے ہیں کہ یورپ علمِ ظلمات تو ہے لیکن اس میں آپ حیات نہیں جس سے
دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ اور وہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ یورپ والے وحی
کے علم سے محروم ہیں اس لئے ان کی ساری ذہنیاتیں لوہے اور حادات اور برق
و بجائے پر صرف ہند ہی ہیں۔ انسان کو انسان بنانے کی طاقت ان کی کوئی توجہ نہیں
بلکہ ان کی ساری صلاحیتیں جمادات کو مختلف شکلیں دینے پر مرکوز ہیں اور اسی
کا نتیجہ ہے کہ دورِ حاضر کے انسان کی صبح سے شام تک کی زندگی مشین بن گئی
ہے اُس نے پرندوں کی طرح اڑنا اور مچھلیوں کی طرح تیرنا تو سیکھ لیا لیکن انسانیت
کی طرح رہنا نہیں سیکھا۔

غلط راستے | منظر اور بے قرار انسان نے دل کا سکون حاصل کرنے کے لئے بے شمار غلط راستے اختیار کئے لیکن اسے سکون نہ مل سکا، کسی نے سوچا کہ راحت اور سکون اقتدار میں ہے، یہ اقتدار مننے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں تو ایک لمحے کا سکون نہیں۔ غیہ الرحمن اموی جو اسپین میں پچاس برس تک مطلق العنان بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کرتا رہا جب دنیا سے رخصت ہوا تو لوگوں نے سنسنا کہ وہ کہہ رہا تھا میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف چودہ دن سکون کے دیکھے ہیں۔

کوئی سمجھتا ہے کہ سکون دولت کی کثرت سے ملتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کا یہ حال ہے کہ انھیں کاروباری اور دوسری پریشانیوں کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ خواب آور گولیوں کے بغیر سو نہیں سکتے۔

یونان کے کروڑ پتی تاجروں کا اسٹائل اویٹا سس کی بیٹی کرستینا اپنے باپ کی وارث اور یونان کی صنعت جہاز رانی کی سرکسے گزرس ماری دولت سے وہ دل کا سکون نہیں خرید سکی وہ ماری دنیا میں ماری، ماری پھرتی ہے، میں نے کئی شادیوں کی ہیں مگر پھر بھی میں سے سکون نہیں مل سکا۔

کسی کا خیال ہے کہ اگر انسان کی جنسی خواہشات پوری ہو جائیں تو اسے سکون مل سکتا ہے چنانچہ یورپ میں جنسی خواہشات کے لئے زنا عام کر دیا گیا ہے۔ زنا کاری اور زنا طاعت کو قانونی تحفظ حاصل ہے، باہمی رضا مندی سے جب چاہیں جہاں چاہیں جس سے چاہیں زنا ہو سکتا ہے، بیویوں کا آپس میں تبادلہ ہو سکتا ہے، عورتیں کولے پر مل جاتی ہیں، انڈینا سٹیٹ میں ایکٹ ہر آیا ہے جس میں چھوٹے بڑے، مرد اور عورت سب مائد زنا دینگے رہتے ہیں، لیکن اتنی آزادی

دینے کے باوجود انصاریہ کا عالم یہ ہے کہ :

امریکہ میں ہر تین منٹ میں ایک قتل ہوتا ہے ،

ہر ۱۲ منٹ میں ایک زنا بائجر کیا جاتا ہے ،

ہر ۸ سیکنڈ میں کوئی زبردست ڈاکہ پڑتا ہے

کسی کی سوچ ہے کہ منشیات کے بہتوال سے سکون ملتا ہے لیکن کون نہیں جانتا کہ منشیات نے ہزاروں گھرانوں کو تباہ کر دیا ہے اور لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے ۔

یہ تمام ذریعہ انسان کو حقیقی سکون نہیں دے سکے جبکہ انسان سکون دل کی تلاش میں ، دوا مارا پھر رہا ہے اب خدا کی طرف سے بکارتی ہے :

میرے بندے تو نے دولت کے انبار لگا کے مگر تجھے سکون نہ مل سکا ،

تو نے وزاوتیں اور بدشاہتیں حاصل کر لیں مگر تجھے سکون نہ مل سکا ،

تو نے رقص و سرود کی محفیں بھائی مگر تجھے سکون نہ مل سکا ،

تو نے فحشی ، عریانی اور بہکاری کی انتہا کر دی مگر تجھے سکون نہ مل سکا ،

تو نے جوئے اور سٹے کا بازار گرم کیا مگر تجھے سکون نہ مل سکا ،

تو نے ساغرو ملیا ، شراب ، ہیروئن ، چرس اور بھنگ کا استعمال

کر دیکھا مگر تجھے سکون نہ مل سکا ،

تو نے نئے نئے فیشن اختیار کئے مگر تجھے سکون نہ مل سکا ،

تو نے کوہ پیما کی مہمیں سر کیں مگر تجھے سکون نہ مل سکا ،

تو نے کھینچوں میں کمال حاصل کر لیا مگر تجھے سکون نہ مل سکا ،

تو نے مہمند دروں اور صحراؤں کو جہان مارا مگر تجھے سکون نہ مل سکا ،

تو چاند و ستاروں تک جا پہنچا مگر تجھے سکون نہ مل سکا ،

تو نے سائنسی علوم سے حیرت انگیز شہینیں بنالیں مگر تجھے سکون نہ مل سکا
۳۳۔ بھولے بھٹکے مسافر میرے دروازے پر آیا، میں تیرا رب ہوں، میں تیری
مزدوریات کا کفیل اور مالک ہوں،

اُد ظلوم و جہول انسان تو بھی کتنا پگلا ہے، اٹکاروں پر بیٹھا ہے اور
چاہتا ہے کہ مجھے ٹھنڈک نصیب ہو،
گنہگار کے ڈھیر پر بیٹھ کر چاہتا ہے کہ مجھے خوشبو کے دلوں اور جھوٹے
آئیں،

کانٹوں پر بستہ بچھا لیا ہے اور چاہتا ہے کہ تجھیں بھی نہ ہو،
تیل جھڑک کر تیلی جلاتا ہے اور چاہتا ہے آگ بھی نہ لگے،
اپنے خالق و مالک کو بھنکار کھا ہے اور چاہتا ہے کہ تجھ پر پریشانیان بھی
نہ آئیں۔

اومیسٹر پاگل بندے!
تجھے دسیم وزیر کی چٹنا چٹن سکون دے سکتی ہے،
نہ تخت و تاج تیرے دل کے اضطراب کو دور کر سکتا ہے،
نہ رقص و سرود اور میوزک تیری قلبی بیماریوں کا علاج ہے،
نہ زنا کاری اور فحاشی تجھے مطمئن رکھ سکتی ہے،
نہ منشیات کا استعمال تیرے قلب و دماغ کو سکون دے سکتا ہے،
اگر تجھے سکون ملا تو میری یاد کی چھاؤں میں ملے گا،
میسرے ذکر کی خوشبو سے ملے گا،

اَللّٰہُ یَذِکِّرُ اَفْہَمُ اَفْہَمُ اَفْہَمُ اَفْہَمُ

ذکر کیلئے ۹۱: بات تو معلوم ہو گئی کہ سکون مادی چیزوں سے حاصل

نہیں ہو سکتا بلکہ سکونِ قلب صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہو سکتا ہے
 ایک سوال یہ ہے کہ ذکر یہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوں تو تلاوت بھی ذکر
 ہے، نماز بھی ذکر ہے، بستغفار بھی ذکر ہے، اور دُشربت بھی ذکر ہے، اللہ اللہ
 کہنا بھی ذکر ہے۔ لیکن ذکر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ دل میں خدا کا وہ حیا فی نصیب
 ہو جائے۔ بندہ کسی وقت بھی خدا سے غافل نہ ہو بندہ ہر وقت دل میں خدا کی
 یاد تازہ رہے۔ یعنی یہ قصور پر وقتِ ستحضر رہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور
 ظاہر ہے کہ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا یقین مستحضر
 بھی ہو تو وہ مصیبت اور نا فرمانی کا ارتکاب کیسے کریگا۔ ایک امام بادشاہ
 کے سامنے کسی کو الٹی سیڑھی کی حرکت کی جرات نہیں ہوتی تو بادشاہوں کے
 بادشاہ کے سامنے بندہ گناہ اور حکمِ مدولی کی جرات کیسے کرے گا۔ تو ذکر کا
 حاصل یہ ہے کہ بندہ گناہوں کا ارتکاب چھوڑ دے اور زندگی کے کسی بھی سفر میں
 ہر ناپے خالق و مدولی کی محبت میں منبذ ہو اور دیوانہ ہو جائے پھر دیکھے کہ
 پریشانیوں کیسے دور ہوتی ہیں اور دل کو کیسے سکون ملتا ہے۔ اسی لئے تو کہا
 جاتا ہے

کسی کو رات دن سسر گرم فریاد و فغاں پایا
 کسی کو منکر گونا گوں سے ہر دم سرگراں پایا
 کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسمان پایا
 بس ایک مجذوب کو اس نکلہ میں شادمان پایا

غلوں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ ہو جائے

گناہوں میں لذت یا کلافت ہے | آپ کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں میں بھی
 تولذت محسوس ہوتی ہے تو اس کا

ایک جواب تو یہ ہے کہ گناہوں کی لذت ایسی ہے جیسے کھجلی کی لذت کہ خود اس میں کوئی لذت نہیں صرف بیماری کی وجہ سے لذت معلوم ہوتی ہے پھر کھجلی نے کے بعد نوڑا صبر اور تکلیف ہونے لگتی ہے، سو یہ دراصل بیماری سے جیسا سانپ کے کٹے ہوئے کو کڑوا بھی ملیٹھا معلوم ہونے لگتا ہے، سو کوئی عقل مند تندرستی کے مقابلہ میں ایسی لذت کو نفع کی چیز نہیں سمجھ سکتا۔ البتہ اصلی لذت عبادت میں ہے۔ چونکہ ان لوگوں نے ابھی عبادت اور پرہیزگاری کی لذت چکھی نہیں اس لئے گستاخ اور نفس کی لذتوں کی ان کو رغبت ہوتی ہے، آخرت اور پرہیزگاری کی لذت حضرت ابراہیم ادھمؑ سے پوچھیے کہ کس طرح اس کے پیچھے بادشاہت کی لذت چھوڑ دی تھی، حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے اس لذت کے پیچھے بادشاہی کیسے چھوڑ دیئے تھے اور خزیروں کے سے کپڑے پہننے اختیار کئے تھے،

حاجتِ سفاہت | دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل میں تو گناہوں سے دنیا کی بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن ہم اپنی حاجت اور کم عقلی کی وجہ سے اس تکلیف کو لذت سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال تو وہ ہے کہ ایک دشمن آدمی ہندوستان میں آیا تھا الغافی سے آپ ایک حلوائی کی دوکان سے گزے وہاں گرم گرم حلوا رکھا ہوا تھا خوشبو سونگھ کر طبیعت لالچی۔ دام و طری کچھ پاس نہ تھے آپ نے اس میں سے ایک دو بشر بھر کر حلوا اٹھا لیا اور کھا گئے حلوائی نے ریٹ بکھرائی، افسر نے چالان کرنا تو مناسب سمجھا، بس تنبیہ کے لئے چمک دے دیا کہ اس کو گم سے پرہیز کریں اور پیچھے پیچھے لو کے ڈنڈی بجاتے ہوئے چلیں اس شکل سے بازار میں گھمکر شہر بدر کریں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا جب یہ اپنے ملک کو واپس ہوا تو لوگوں نے ہندوستان کا حال پوچھا۔ آپ فرماتے

میں کہ ہندوستان خوب ملک ہے حلو اکھانا مفت ہے، گدھے کی سواری مفت ہے، لڑکوں کی فوج مفت ہے، ڈم ڈم مفت ہے، ہندوستان خوب ملک ہے۔ تو جیسا اس وحشی نے بیوقوفی سے اس ذلت کے سامان کو عزت کا سناں سمجھا تھا، ایسا ہی ہم بھی اپنی تکلیف کے سامان کو لذت کا سامان سمجھے ہیں۔

آسان طریقہ | حضرت تھانویؒ نے آسان سا طریقہ بتایا ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ لذت کتنا اہم نہیں بلکہ خدا کی عبادت میں لذت اور لذت ہے۔ فرماتے ہیں کہ: جس چیز کو آپنے لذت کا سامان سمجھ رکھا ہے کبھی اس سے گدہ کر اس کے دوسرے پہلو پر بھی نظر کیجئے تب آپ کو معلوم ہو کہ یہ ظاہری لذت اصل میں تکلیف ہے کیونکہ تھک کی غلطی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس سامان کے مقابل دوسرے پہلو کو نہیں دیکھا۔ مشہور قاعدہ ہے کہ ہر چیز کی پہچان اس کی ضد کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ دیکھو جو عین لذت کا سامان ہے اور اسی میں پیدا ہوا ہو وہ چونکہ صاف شفاف پانی سے واقف نہیں اس لئے اس کے نزدیک وہ سڑا ہوا کھیر ہی صاف شفاف پانی ہے مگر اگر کبھی شفاف پانی پر اس کا گذر ہو جائے تو اس کو اس وقت اس کھیر کی حقیقت فورا معلوم ہو جائے گی، اسی طرح ہم نے چونکہ گندی حالت میں پوشش نہ لائے ہم کو اس کی اچھائی یا برائی کی خبر نہیں۔ امتحان کے لئے یہ کیجئے کہ ایک ہفتہ بھر کے لئے گناہ کو چھوڑ دیکھتے اور اپنے دنیوی کاموں کا کوئی بندوبست کر کے اس زمانہ میں تلاوت اور اصرار کے ذکر میں مشغول رہتے دیکھتے کہ گناہ اس زمانہ میں نہ کیجئے۔ مفسد ایک ہفتہ بھر ایسا کر لیجئے اس کے بعد اپنے دل کو دیکھئے کہ کیا حالت ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاء اللہ تمہارے آپ اپنے قلب میں بہاؤ اور چین پائیں گے۔ اور اس کے

بعد گناہوں کی پہلی حالت پر تو آپ خود بخود آہی جائیں گے۔ جب ایک روز دن گناہوں میں گزر چکیں گے پھر دیکھئے کہ اب دل کی کیا حالت ہے اور اس پہلی حالت سے اس کو ملائیے۔ خدا کی قسم آپ کو معلوم ہو گا کہ وہ اطمینان تھا اور یہ پریشانی ہے، وہ راحت تھی اور یہ کلفت ہے، وہ لذت تھی یہ مصیبت ہے۔ اس وقت آپ کو گناہ کر کے ایسی تکلیف ہوگی جیسے کسی کا منہ کے لگ جانے سے ہوتی ہے۔ خدا کی قسم جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں ان کو گناہ سے ایسا ہی صدمہ ہوتا ہے بلکہ اگر بلا ضرورت گناہ گار کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی کم بہتی سے یا سختی بھی نہ کرنا چاہے کیونکہ اس میں بھی چرند دل کے لئے نیک فرمانہ واد بنا پڑتا ہے تو میں اس سے ترقی کر کے کہتا ہوں کہ اپنی موجودہ حالت میں ہی غور کر لیجئے کہ آپ کو اطمینان نصیب ہوتا ہے یا ہر وقت تکلیف اور پریشانی ہی میں گزرتی ہے ظاہر ہے کہ کبھی نہ کبھی تو راحت و اطمینان میسر ہوتا ہی ہے۔ اب غور کر کے دیکھئے کہ وہ اطمینان و راحت عبادت و طاعت کے زمانہ میں تھا یا گناہ کے وقت میں۔ یقیناً آپ اقرار کریں گے کہ جس زمانہ میں آپ کے دل کو صبر تھا اس وقت آپ کسی نیک کام میں لگے ہوئے تھے۔ اگر اس کا بھی اندازہ نہ ہو سکے تو ایک اور آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ اللہ والوں کے پاس جانیے اور اللہ والوں سے مراد وہ نہیں جن کے ہوی بچے کچھ بھی نہ ہوں۔ بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جن کو اصلی محبت صفت خدا ہے جو، اگرچہ ہوی بچے ان کے ہیں۔ تو ایسوں کے پاس جانیے اور دیکھئے کہ مصیبت میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے اور راحت میں کیا حالت ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مصیبت اور راحت دونوں میں خوش ہیں کیونکہ ان کا مذاق یہ ہے کہ دوست کی طرف سے جو کچھ بھی لپٹے اوپر گزرتے وہ بہتر ہی سمجھتے۔

اشر و لے کا واقعہ، چنانچہ ایک بزرگ کی خدمت میں کسی نے کیا نیت
قیمتی موتی بھیجا تھا، جب وہ ان کے پاس پہنچا تو مندرایا خدا کا شکر ہے۔
اس کے بعد وہ موتی گم ہو گیا، آپ کو اطلاع ہوئی تو فرمایا خدا کا شکر ہے۔ خادم
نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ موتی کے آنے پر بھی خوشی تھی اور گم ہونے
پر بھی خوشی ہے۔ فرمایا کہ مجھے خوشی اس کے آنے یا جانے پر نہیں ہوتی بلکہ ایک
دوسری بات پر ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ جب یہ موتی آیا تھا تو میں نے اپنا دانا ٹھوکرا کر
دیکھا کہ اس موتی کے ساتھ دل کو زینہ وہ تعلق تو نہیں ہوا، معلوم ہوا کہ نہیں
تو میں نے اس حالت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد جب وہ گم ہو گیا تو میں
نے پھر دل کو دیکھا کہ اب غم کا اثر تو نہیں ہوا، معلوم ہوا کہ نہیں۔ اس پر میں
نے پھر خدا کا شکر ادا کیا تو یہ شکر اس پر تھا کہ خدا کے سوا مجھے کسی سے تعلق نہیں
کہ موتی کے آنے سے نہ خوشی ہوئی نہ جانے سے کچھ غم ہوا۔

حضرت جیلانیؒ کا واقعہ | اسی طرح حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے
پاس تک چین کا آئینہ کوئی شخص نہ لایا آپ نے خادم کے سپرد کر دیا اور فرمایا
جب ہم طلب کریں جا رہے سامنے لا کر رکھ دیا کرو، اتفاق سے وہ آئینہ
ایک دن خادم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا وہ مارے خوف کے گھبرا اٹھا اور عرض
کیا کہ یہ آئینہ آئینہ چینی شکست، کہ قسمت کی بات وہ چینی
آئینہ ٹوٹ گیا آپ نے فرمایا یہ خوب شد اسباب خود بینی شکست۔
کہ چلو اچھا ہوا اپنی خوبیوں پر نظر کرنے کا سامان تھا ٹوٹ گیا۔ آپ نے
سہنس ہی میں اس کو اڑا دیا، اور کچھ بھی اثر یا غصہ مزاج مبارک پر نہ ہوا۔

فرق یہ ہے | مصیبتیں اور پریشانیاں دینداروں پر بھی آتی ہیں
اور دنیا داروں پر بھی آتی ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا دار تھوڑی سی

تکلیف کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان بلکہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کے مزے سے کفر یہ کلمات بھی نکل جاتے ہیں لیکن ایسا دیندار شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو وہ ناموافق حالات کی وجہ سے ایسا پریشان کبھی نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ماپوس ہو جائے۔

فانی اور عارضی تکلیفیں | بلکہ وہ کبھی تو یوں سوچتا ہے کہ دنیا بھی فانی ہے اور اس کی نعمتیں اور مصیبتیں بھی فانی ہیں یہ زندگی تو کسی نہ کسی طرح گزر رہی ہے لوگوں کا اصل وطن آخرت ہے اور وہاں کا آرام اور وہاں کی تکلیف دائمی ہے۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ آخرت کو اپنا مقصد و زندگی بنائے اور دنیا کی عارضی تکلیفوں سے بڑے واویلہ نہ کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب ریل میں سفر کرتے ہیں تو بعض اوقات رش کی وجہ سے انہیں دروازوں پر لنگ کر اور بیٹریز میں جھس کر بھی سفر کرنا پڑتا ہے، پھر سفر میں کسی سرائے میں قیام ہوتا ہے تو ٹوٹی پھوٹی چلہ پاتوں پر سونا پڑتا ہے جن کی کٹنگل ہوتے ہیں، کھانا بھی طبیعت کے موافق میسر نہیں آتا لیکن وہ یہ ساری تکلیفیں اس لئے برداشت کر لیتے ہیں کہ یہ عارضی تکلیفیں ہیں، گاڑی کا سفر عارضی ہے، سرائے کا قیام عارضی ہے۔ اس وجہ سے ان تکلیفوں کا سہہ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب مومن اس اعتبار سے سوچتا ہے کہ دنیا اور اس کی تکلیفیں عارضی ہیں اور وہ اپنی نظر آخرت کے دائمی گھر پر رکھتا ہے تو اس کے لئے یہ تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں۔

نعمتوں پر نظر | اور کبھی وہ یوں سوچتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ہیں وہاں اگر تھوڑی سی تکلیف بھی آگئی تو کیا ہوا۔

حضرت لقمان علیہ السلام پہلے ایک مالدار شخص کے غلام تھے وہ شخص آپ کی ذکاوت و ولایت کی وجہ سے آپ بڑی محبت رکھتا تھا اور اپنے ہاتھ سے آپ کو کھانے کے لئے لذیذ ترین ہشیار پیش کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے خربوزہ کاٹ کر اس کی دامشیں آپ کی خدمت میں پیش کیں، آپ مڑے لے رہا کہ کھانے لگے آخری قاش اس سے خود کھائی تو وہ اتنی کڑوی تھی کہ کڑواہٹ کی وجہ سے اس کی زبان پر آبد چڑ گیا۔ اس نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ خربوزہ کڑو ہے آپ نے فرمایا جس آقا کے ہاتھ سے بے شمار لذیذ و دلیٹھی چیزیں کھائیں آج اس کے ہاتھوں ایک کڑوی چیز ملی تو میری غیرت نے غوارا نہیں کیا کہ کڑوا ہند کر اُسے شرمندہ کروں۔

دشمن میں ایک شخص عبد وہ نامی تھا ایک باوسفر کی حالت میں اس نے مصر میں ایک شخص کو بوری اپنے حسد و تنا کرتے ہوئے دیکھا اُس نے پوچھا کس نعمت کا شکر یہ کرتا ہے کیونکہ میں تجھ پر نعمت نہیں دیکھتا ہوں اس نے کہا تمام نعمتیں اللہ نے مجھ کو دی ہیں۔ سن! مسلّم! کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی امت میں ہوں، نذر دست ہوں، زبان کو ذکر الہی کی قدرت حاصل ہے، مردار دنیا سے دور ہوں، مجھے اس کی تمت نہیں ہے۔ عبد وہ رویا اور اپنا ماں بھٹہ کی راہ میں صرغ کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔

ایک بزرگ کو راہ میں قزاقوں نے گھیرا ایک قزاق نے کہا اس کو مار ڈالو، دوسرے نے کہا نہیں بلکہ اس کا ہاتھ کاٹ دو ان بزرگ نے کہا اللہ کا شکر ہے میں نے خلاصی پائی، انہوں نے کہا کس بات پر شکر کرتا ہے کہا اگر وہ کاٹنے سے ہاتھ کاٹنے پر صلح ہو گئی۔

ایک بزرگ کے مکان میں چور آئے اور وہ باب لے گئے جب گھر والوں نے

ان سے ذکر کیا تو انھوں نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ چود آیا اور اس سبب لے گیا شیطان نہیں جو انہیں لے جاتا

ایک بزرگ روہ میں جا رہے تھے اور پر سے کوئی مٹی پھینک رہا تھا وہ آپ کے سر پر پڑی آپ نے فرمایا میں لگے کا سستی تھا اللہ کا شکر ہے کہ خاک پر کنایت ہوئی، ہر بلا گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ ایک رات کی شب ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، پس ہر مسلمان کو شکر کرنا چاہیے کہ تھوڑی تکلیف پر بہت سے گناہ مٹا دیئے۔ یہ تکلیف روزِ دل میں لگھو دی گئی تھی اس وقت تک انتظار میں تھی اب گزر گئی، اس لئے شکر لازم ہے۔

حضرت ابو سعید خدریؓ چہرہ پر سے گرہ پڑے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا لوگوں نے پوچھا آپ نے کس بات پر شکر کیا آپ نے جواب دیا اس بات پر کہ گرنا جو میری تقدیر میں سمجھا تھا گزر گیا تکلیف کے گزر جانے کا شکر کرنا چاہیے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وفدِ شریف لے جا رہے تھے آپ کے ساتھ کچھ رفعت رہے بھی تھے، ایک ایسے شخص پر گندہ ہوا جو اندھا، لنگڑا، لولا، لپاٹا اور ساتھ ساتھ برہمن کا مریض تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفعتار سے پوچھا کہ بتائیے کہ بس سے بھی آخرت میں نعمتوں سے متعلق سوال ہوگا؟ قرآن کریم میں ہے **شَقَرًا لِّتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ** نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ ان کا شکر کیا (ادایا تھا؟)

تو رفعتار نے جواب دیا کہ حضرت اس بچہ کے پاس سے ہی کیا جو اس سے سوال ہوگا، نہ پاؤں، نہ آنکھیں حتیٰ کہ اس کی چمڑی بھی صاف نہیں۔ فرمایا کہ غلط کہہ رہے ہو، اس سے بھی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔

کیا اس کے کھانے پینے اور اس کے پیشاب و پاخانہ کا راستہ صحیح نہیں ہے ؟
اگر اللہ تعالیٰ کھانے کا راستہ یا پینے کا راستہ بند فرما دیں یا ان کی نکاحی
کا راستہ بند فرما دیں تو کیا ہو ؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف
ایک مثال میں فرمادی ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں

بدرِ حال والے | اور کبھی ایک سچا مومن یوں سوچتا ہے کہ میں اگر
مگر غبارِ بلا ہوں تو کیا ہو ؟ مجھ سے بدرِ حال والے لوگ بھی تو ہیں کیونکہ دنیا میں
کوئی ایسی مسیبت اور بلا نہیں جس سے بڑی بلا نہ ہو۔ جب سلمان اپنے سے
بدرِ حال اور کمزور لوگوں کی حالت پر نظر رکھتا ہے تو اسے شکر کی توفیق ہوتی ہے
اور اگر وہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ مالدار اور خوشحال لوگوں پر ہی نظر رکھے تو وہ
ناشکر بن جاتا ہے اور مالی دنیا میں مسابقت کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا
ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمدِ دین کے اعتبار سے اس کو
دیکھو جو تم سے آگے ہے (تاکہ تمہارے دل میں مزید عبادت کا جذبہ بیدار ہو)
اور دین کے اعتبار سے اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے اور کمتر ہے (تاکہ تمہیں خدا
کا شکر کرنے کی توفیق ہو) جبکہ ہمارا حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم دین
کے اعتبار سے ان کو دیکھتے ہیں جو ہم سے پیچھے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ میں تو ناجی
نمازیں پڑھتا ہوں، فلاں تو ایک بھی نہیں پڑھتا، میں تو روزانہ ایک پاؤ
تلاوت کرتا ہوں فلاں تو کچھ بھی تلاوت نہیں کرتا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ
اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے بھی تو ہیں جو فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد
اشراق، پاشت اور اقامت جیسی نفی نمازیں بھی ادا کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی
تو ہم جو روزانہ دس دس پارے تلاوت کرتے ہیں اور ہم دنیا کے اعتبار
سے ان لوگوں پر نظر رکھتے ہیں جو ہم سے زیادہ مالدار اور خوشحال ہیں اسی لئے

ہر شخص پریشان ہے کہ چونکہ جن لوگوں جیسا وہ مالدار بننا چاہتا ہے ان جیسا بن نہیں سکتا۔ بڑا مشکل نہیں بنا سکتا تو پریشان ہوتا ہے، کار نہیں خرید سکتا تو پریشان ہوتا ہے، خزیج، ٹی وی اور وی سی آر حاصل نہیں کر سکتا تو پریشان ہوتا ہے لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنے سے زیادہ غریب اور کتر لوگوں پر نظر رکھی جائے تو پریشانیاں بھی دور ہونگی اور شکر کی بھی توفیق نصیب ہوگی۔

شیخ سعدی کا واقعہ | شیخ سعدی پر ایک وقت ایسا آیا کہ گرمی کا زمانہ تھا اور ان کو پہننے کے لئے جوتا بھی میسر نہیں تھا۔ دل میں شکوہ سا پیدا ہوا کہ اے اللہ تو نے اپنے نافرمانوں کو کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا رکھا ہے اور میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر مجھے جوتا بھی میسر نہیں، اسی اشار میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے کے لئے شیخ سعدی مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد کی سیڑھیوں پر ایک ایسے نوجوان پر نظر پڑی جس کے سر سے پاؤں ہی نہیں تھے فوراً مسجد سے یہ گر پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم میرے پاؤں تو ہیں۔

راغب بصری کا واقعہ | اور کبھی مسلمان یوں سوچتا ہے کہ یہ کیسی باتیں ہیں اور انہیں اور میرے درجات کی بلندی کے لئے ہیں۔

بادِ مخالف سے نہ گھبراوے عذاب
یہ تو چلتی ہے تجھ کو نجا اڑانے کے لئے

حضرت راغب بصری رحمہما اللہ تعالیٰ انہیں جا رہی تھیں، ٹھوکر لگی، پاؤں کے انگوٹھے پر زخم آیا، خون نکل پڑا، جس سے دیکھ کر ہنسنے لگیں، خادم نے دریافت کیا کہ حضرت کیا بات ہے، فرمایا زخم آیا، تکلیف ہو رہی ہے اس پر جب میری نظر لگی تو اس کی سترت پر مجھے ہنسی آرہی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی دکن یا تمکین یا نکر یا رنج یا تکلیف یا گھٹن پہنچے ہے یہاں تک کہ اگر ہاتھ پاؤں ایک بار لگ جائے تو ضرور ان چیزوں کے بدلے میرا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا تھا کہ اگر سب جانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے میری عزت و جلال کی جس بندے کو میں دنیا سے نکال کر عرشِ بالا چاہتا ہوں تو اس کے سارے گناہوں کو جو اس کے ذمہ ہوتے ہیں دنیا میں مٹا دیتا ہوں اور رزق میں تنگی کیسے معاف کر دیتا ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر خواہی ارادہ کرتا ہے تو دنیا ہی میں اس کو عذاب دیتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ یہیں معاف ہو جاتے ہیں اور جب خدا تعالیٰ بندے کو خیر الٰہی میں مبتلا فرمانا چاہتے ہیں تو اس کے گناہوں کے سبب جو مصیبت آتی، رزق سے اس کو روک لیتے ہیں حتیٰ کہ قیامت کے روز اس کے گناہوں کی پوری سزا دیدی جائے (ترمذی)

ان حدیثوں سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ مصیبت جو کوئی بوجہ بری کو سن بندے کے حق میں وہ بھی نعمت ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہنا لازم ہے اور مصیبتوں کی تمنا نہیں کرنی چاہیے لیکن جب کوئی جسمانی یا مالی یا معاشرتی تکلیف پہنچ جائے تو ذہن کی پختہ تعبیر رکھتے ہوئے اور غائبوں کے کفارے کا یقین کرتے ہوئے صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیئے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا بڑا افسوس دہم ہے کہ فاقی اور تھوڑی سی زندگی میں گناہوں کے سبب وہ تکلیف پہنچی کر اپنے مومن بندوں کو گناہوں سے پاک و صاف فرما کر

اٹھا لیتے ہیں اور مرنے کے بعد ان کی زندگی کو "حیات طیبہ" بنا دیتے ہیں جو شخص مرنے کے بعد ان گھنٹن گھنٹوں کی مصیبت سے بچا دیا گیا اور جنت کی نعمتوں سے نواز دیا گیا وہ بہت بڑا کامیاب ہے۔ اللہ جل شانہ نے مصائب اور کالیف کے ذریعے مؤمن بندوں کے لئے کفارہ ستیحات کا قانون بنا کر آخرت کے عذابوں سے محفوظ رکھنے کا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ عاقی اور مالک ہیں ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ مصیبت پر نہ تو ثواب دیں اور نہ اس کو گناہوں کا کفارہ بنا دیں اور یہ بھی اختیار ہے کہ گناہ کی سزا آخرت ہی میں دیں لیکن انھوں نے محض اپنے فضل و کرم سے آخرت کے عذابوں سے محفوظ رکھنے کا راستہ پیدا فرمایا، فطر اللہ والمنتہ۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو مرض وغیرہ کے ذریعے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں جیسے درخت اپنے پتے گراتا ہے (بخاری و مسلم) اور جنسوطی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی (خاص) مرتبہ ملنا مقدر ہو جائے جس کو وہ اپنے عمل سے نہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ جسم یا مال یا اولاد میں مصیبت بھیجے گا اس کو مبتلا فرمائے ہیں پھر صبر (یعنی) دیدیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کے لئے مقرر ہوا (احمد و ابوداؤد)۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد و عورت کے جان، مال اور اولاد میں بڑی مصیبت پہنچتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس میں ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا (ترمذی)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے گناہ بہت ہو جائیں اور کفارہ کرنے والے اعمال نہ ہوں تو اس کو اللہ تعالیٰ (کسی) رنج میں مبتلا فرمادیتے ہیں تاکہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ (احمد)

بہر حال عرض یہ کر رہا تھا کہ مصیبتیں اللہ والوں پر بھی آتی ہیں مگر تعلق مع اللہ کی وجہ سے، ان مصیبتوں پر دل شکستہ اور مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ یہ حقیقت ہے کہ اخلاص کی وجہ سے جس قدر اللہ تعالیٰ سے قرب ہو گا اسی قدر زیادہ اطمینان ہو گا اگرچہ مصیبت ہی کیوں نہ ہو

حضرت موسیٰ کا جواب | اس پر ایک حکایت یاد آئی کہ افسلاطون نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ جب آسمان کمان ہوا اور دنیا کی مصیبتیں تیرہوں اور خدا تعالیٰ نشانہ لگانے والے ہوں تو آدمی کہاں جا کر بچے، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تیر چلانے والے کے پاس جا کھڑا ہو، کیونکہ تیر دور والے پر چلاتے ہیں۔ کہنے لگا کہ بے شک آپ نبی ہیں، ایسا علم نبیوں ہی کا حصہ ہے، تو جب خدا تعالیٰ کی نوبت لگی ہوگی تو حقیقت میں جس کا نام مصیبت ہے وہ نہیں آ سکتی، یعنی تحلیف نہ ہوگی، چاہے صورت مصیبت کی ہو مگر دل میں بالکل خوش ہو گا۔

ایک بزرگ کی حکایت | ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری توبہ کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ فقط کے دماڑ ہیں، میں نے ایک غلام کو دیکھا کہ نہایت ہی خوش ہے میں نے اس سے پوچھا کہ دنیا میں تو قحط ہے اور تو ایسا خوش ہے کہنے لگے کہ میں منہاں شخص کا غلام ہوں میرا کھانا کپڑا اس کے ذمہ ہے اور اس کے پاس ایک گائے ہے اس سے آدنی آجاتی ہے وہ اس میں سے مجھے دونوں وقت کھانے کو دیتا ہے اس لئے میں بالکل بے فکر ہوں یہ سن کر ان کے دل پر ایک چوٹ لگی کہ تیرے ہاتھ

کے پاس تو زمین اور آسمان کے خزانے ہیں اور پھر تو اس قدر فکرمند ہے تو واقعی جب خدا سے نزدیکی بڑھ جاتی ہے تو بے شکری ہو جاتی ہے، دیکھئے سمجھتا ہے اللہ کے ساتھ تعلیق ہو جانے سے کیسی بے شکری ہو جاتی ہے تو جو تمام خزانوں کا مالک ہے اس کے ساتھ تعلیق رکھنے سے بے شکری کس طرح نہ ہو۔

ہندو سیچے کی حاضر جوابی | حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ماتحت ایک دیباست کا ہندو راجہ مر گیا اس کا راجہ کا کم سن تھا، اس لئے یہ امر قابل غور تھا کہ حکومت اس کے سپرد کی جائے یا نہیں آپ نے اس مسئلہ کو مصلحت کے لئے بلوایا، جب وہ حاضر ہوا اس وقت آپ حوض کے کنارہ پر تھے، دل لگی کے طور پر اس بچہ کو دونوں بازوؤں سے اٹھا کر تالاب کے اوپر لٹکا کر فرمایا، چھوڑ دو؟ اس نے کہا کہ جہاں تک آپ جیسے بادشاہ کے ہاتھ میں ہو اس کو ڈوبنے کا کیا خطرہ؟ آپ نے یہ عجیب جواب سن کر حکومت اس کے سپرد کر کے کامیاب فرمادیا۔

اس ہندو بچے کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں تھا اس لئے وہ مطمئن تھا اُسے ڈوبنے کا خوف اور خطرہ نہیں تھا۔ اگر ہم بھی اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیں تو انشاء اللہ تمام پریشانی ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطیع اور فرمانبردار بن جائے اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے۔

اکابر کے چند واقعات | میں اس سلسلہ میں اکابر عطا دیوبند کے چند واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں اور بات یہ ہے کہ میرے اکابر تسلیم و رضا کی زندہ تصویریں اور اسلامی اخلاق و اوصاف کی چلتی پھرتی تصویریں تھے اس لئے مجھے تولیے اکابر کے واقعات اور حکایات میں بڑا مزہ آتا ہے۔

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی رحمتہ اللہ علیہ جو ملا۔ دیوبند کے شیخ الشیخ ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سخت بیمار ہوئے، خدام نے ایک دن خلوت

میں تہہ پہر کی آواز سنئی، انھیں تعجب ہوا کہ آپ تو سخت علیل ہیں آخر تنہائی میں ایسی کوئی بات آپ نے دیکھی جس پر آپ کو ہنسی آ رہی ہے۔ کچھ دنوں بعد نافہ ہوا مرنے کا بھی ٹھیک تھا، خدام نے دریافت کیا حضرت فطرت کیا معاملہ پیش آیا تھا جس پر آپ بیماری کے باوجود ہنسی رہے تھے، فرمایا کہ اس وقت مرنے میں ایسی لذت آئی کہ بے اختیار ہنسی آ گئی۔

اللہ اکبر! بیماری اور لذت! ہمارے لئے یہ کیسی خوب انجیز بات ہے۔ مگر جو محبت گزیرہ اللہ شوقِ حشریدہ لوگ ہیں ان کو ذاتی ذوقوں میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے ان کو کائناتوں کی چھین میں پھولوں کی نزاکت کا مزہ آتا ہے۔

دین پور شریف کے مورث اعلیٰ حضرت مولانا غلام محمد صاحب قدس سرہ کے شیخ و مرثیٰ تھے حضرت حافظ محمد صدیق بھرچوٹوی رحمہ اللہ در بدر میں مبتلا تھے۔ یہ دررکمی کسی کس شدت سے اٹھتا کہ خدا کی پناہ! دیکھنے والوں کا کلمہ نہ گویا تھا بیماری کا علاج کروانا اگرچہ توکل کے خلاف نہیں ہے لیکن حافظ صاحب پر تفویض و توکل اور راضی برضا رہنے کا ایسا غلبہ تھا کہ اس تکلیف وہ مرض کا کبھی علاج نہ کرایا بلکہ جب بھی درد کا دورہ پڑتا تجرو مبارک میں ٹھٹھٹری ریت ڈلو اور اندھے دروازہ بند کر لیتے اور گھنٹوں ریت پر ٹوٹ پڑتے ہوتے رہتے اور کہتا چلا جاتے کہ دروالم سے لطف اندوز ہوتے رہتے زبان پر یہ شعر جاری رہتا۔

لطف بھن دم دم قہر بھن گاہ گاہ

این دی بھن داواوا تے، دی وی بھن داواوا

یعنی چھوٹ پتی کی جانب سے لطف و کرم تو ہر دم رہتا ہے مگر اس کی جانب سے دروالم کبھی کبھار ہوتا ہے مگر ہم یہ جانیں اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور واہ واہ کہتے ہیں۔ بیماری اور تکلیف پر شکوہ کرنا ہمارے بزرگوں کا شیوہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے

کہ غم اور پریشانی کی وجہ سے دل میں عاجزی اور رقت پیدا ہوتی ہے اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی اسی لئے تو فرمایا اِنَّ اللّٰهَ مَنَّ عَلَى الْمُصْیِبِیْنَ۔ اترے نمون کو حضرت اصغر گوئی نے خوب بیان فرمایا ہے

خوشا حوادثِ پیہم، خوشایہ اشکِ رداں

جو غم کے ساتھ ہونے لگی تو غم کا کیا غم ہے

غم اور پریشانی کی وجہ سے جو دل شکنی ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اسی شکستہ دلی اور گریہ و زاری پر تو رحمت حق متوجہ ہوتی ہے مولانا دہلوی فرماتے ہیں

تاناہ گریہ پھٹل کے جوشتِ دلین

تاناہ گریہ اب کے خستہ چین

ترجمہ : جب تک بچہ روتا نہیں ماں کے سینہ میں دودھ کب جوش مارا ہے اور جب تک بادل برست نہیں اس وقت تک چین کب سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔

ہر کجا اشکِ رداں رحمت بود

ہر کجا آبِ رداں خلوت بود

ترجمہ : جس جگہ آنسو رداں ہوتے ہیں اسی جگہ رحمت ہوتی ہے جس جگہ

پانی رداں ہوتا ہے اسی جگہ سرسبز و شادابی ہوتی ہے۔

زارِی و گریہ عجب مایہ است

رحمتِ کئی قوی تر دایہ است

ترجمہ : گریہ و زاری عجب پونجی ہے، خدا کی رحمت بہت قوی دایہ ہے

مایہ در بازارِ دنیا این زہر است

مایہ این جہا عشق و دو حشمت تراست

ترجمہ : دنیا کے بازار کا سر مایہ تو سونا چاندی ہے اور حق تعالیٰ کی

بارگاہ کا سسرایہ عشق اور دور و دورے والی آنکھیں ہیں

حضرت شاہ عبدالرحیم رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ سخت بیماری اور تکلیف کا نگہ پار بھی نہیں کرتے تھے اور زبان سے ظاہر کرنے کو اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنا نہ کہتے تھے جس کا نتیجہ تھا کہ مخلص سے منقطع ماحضریٰ میں کو بھی چند نہ پہنچتا تھا کہ آپ کو تکلیف ہے۔ ایک بار حاضریٰ نے دیکھا کہ غماز کے لئے مسجد کو جانے وقت آپ کے پاؤں میں سنگڑا ہوا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت! کیا کوئی تکلیف ہے مگر آپ نے فرمایا نہیں الحمد للہ ہر ضرورت رامت ہے کئی دن موت و اسی حال پر گزرتے آخر چھٹے ساتویں دن مسجد کو چلتے ہوئے مشعل و خون اور پیپ سے بھر گئی اور اس وقت خدا تم کو تہہ چلا کر دل تھا جو اندر ہی اندر کپ رہا تھا اور آپ نے زبان سے نہ فرماتے تھے نہ چلنے میں اثر محسوس ہونے لگے۔

ایک مخلص طبیب نے آپ کے آخری مرض میں بعض دیکھ کر عرض کیا کہ حضرت آپ کو تو نہت پرانا بڑی معلوم ہوتا ہے اور ایسا بچہ رہے جو کسی شدید غم کی وجہ سے لاحق ہوا ہے اور اندر ہی اندر گھٹنا رہا ہے۔ آپ نے آج تک کسی کے سامنے ہمسایہ کی کوئی بات کی وجہ کو بیان نہ کیا تھا لیکن برسہا برس میں بیماری میں گھسے پر اس وقت آپ کو جوش آگیا اور فرمایا ہاں حکیم صاحب سچ فرمایا مجھے یہ بخار اس وقت شرفی ہو جس دن حضرت گستاخ گئے دنیا کو اوداع کہا اور اسی کا بدن پر غم ہو اس دن ہوا جس دن خبر شنی کہ مولانا محمود حسن سالہ میں قید ہو گئے آج مولانا دیا ہو کر شہر لیتے آئیں تو کچھ نہ سہی ایک خد تو خیر جہری لے کر اُنھیں کھڑے ہو گا۔ اتنا فرما کر چٹپ ہو گئے مگر افسوس کہ اسیرِ مال کے ہندوستان آنے سے قبل ہی آپ دنیا سے شہداء گئے۔

مزدور و میت اندر دل اگر گویم زبان سوزد

وگر دم و کرشم ترسم کہ مغز استخوان سوزد

چند مزید واقعات | حضرت بہلولؑ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مزاج کیسا ہے، انھوں نے کہا اس شخص کے مزاج کی کیا کیفیت پوچھتے ہو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی خواہش کے مطابق ہوتا ہے۔ کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے، کہا یہ تو تم جانتے ہو کہ ہر بات خدا کے ارادہ اور خواہش کے موافق ہوتی ہے اور میں نے اپنی خواہش کو خدا کی خواہش میں ملا دیا اور اس کے تابع کر دیا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میری خواہش کے موافق ہوتا ہے۔

شاہ دولہ کی حکایت | اسی طرح ایک حکایت مشہور ہے کہ پنجاب میں ایک بزرگ تھے، شاہ دولہ، ایک مرتبہ دریا زیادتی پٹھا اور ان کے گھاؤں کی طرف چلا آ رہا تھا، لوگوں نے ان بزرگ سے کہا کہ دعا کیجئے، گھاؤں کے ڈوبنے کا اندیشہ ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ کل آنا ہم دعا کریں گے اور پھاوڑے ساتھ لے آنا، لوگ پھاوڑے ساتھ لے کر حاضر ہوئے تو فرمایا کہ دریا کا راستہ گھاؤں کی طرف کھودنا شروع کر دو، لوگوں نے کہا اس طرح تو کل کی جگہ آج ہی گھاؤں تباہ ہو جائے گا، فرمایا مجھ سے دعا چاہتے ہو تو یوں ہی کرو، کیوں کہ جدھر مولانا دھر شاہ دولہ۔ لوگ بھی ایسے متقدر تھے کہ گھاؤں کی طرف راستہ کھودنے لگے، بس نوڑا دریا دور پٹ گیا۔ یہ حکایت تو بہت بڑی ہے، میرا مقصود یہ ہے کہ وہ جدھر خدا کی مرضی دیکھتے ہیں اُدھر ہی ہو جاتے ہیں۔

حضرت مولانا افضل الرحمن صاحب کی حکایت | حضرت مولانا افضل الرحمن صاحب کے صاحبزادے پر ایک منقذہ ہو گیا تھا، ایک حافظ کھنڈ کے تھے، کہتے ہیں کہ مجھ کو تعجب تھا کہ سب کے لئے تو یہ دعا کرتے ہیں پر اپنے بیٹے کے معاملے میں کچھ نہیں کرتے۔ بس خواب میں دیکھا کہ مولانا آسمان کی طرف رہا تھا اُٹھائے یہ عرض

کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ! میں اپنے پیٹے کے بارے میں تو کچھ کہوں گا نہیں، جو آپ کی مرضی اسی پر راضی ہوں۔
پس جس کی یہ شان ہو کہ جو خدا کی مرضی ہو وہی اس کی مرضی ہو، اس کو کوئی ناگوار کی کیوں پیش آئے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آتی۔ دیکھئے سنکھیا ایک کے لئے زہر ہے اور دوسرے کے حق میں دوا ہے، جس نے کسی تدبیر سے اس کا زہر مار دیا جو وہ پس اللہ والے اس مصیبت کا نہ ہر مار دیتے ہیں اور خدا کی محبت اور اس کی رضا مدد یعنی رہنے سے اس کی ساری تیزی کا خود سے تہا۔ اب نہ کہیں کوئی چیز کڑوی ہے نہ سنکھیا زہر ہے۔

اعمال کا نتیجہ | خلاصہ یہ کہ جو واقع میں مصیبت ہے وہ گناہ ہی سے آتی ہے پس جب کوئی مصیبت آئے فوراً توبہ کرو اور اس توبہ پر پتے رہو یہ نہیں کہ شکوہ شکایت کرے لگو، کیونکہ یہ ایک فغول بات ہے۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر حاکم وقت کی جانب سے بھی کوئی بات خلاف مرضی کے پیش آئے تو حاکم کو برا بھلا مت کہو بلکہ خدا کو براہی کرو وہ مکر کے دل کو بھی نم کر دیتا دیکھئے کتنی عمدہ بات سکھاتی ہے اور کس قدر فتنہ کی روک تھام کے لئے فرماتے ہیں کہ ان کے دل تو میرے قبضہ میں ہیں، جب میں تمہارے عمل رٹے دیکھتا ہوں ان کے دل سخت کر دیتا ہوں۔ تو جب حاکم کی طرف سے سختی دیکھو مجھے راضی ہو میں ان کے دلوں کو نرم کر دوں گا، پھر تمہارے ساتھ نرمی کریں گے، کسی نے خوب کہا ہے اَعْمَا لَكُمْ مَعِيَ لَكَدُّ یعنی تمہارے عمل تمہارے حاکم ہیں۔

نادر شاہ کے زمانے کا ایک شخص کہتا ہے کہ نادر شاہ کی صورت میں ہمارے بڑے عمل ہم کو متا رہے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ یہ ظاہری کارخانہ باطن کے کارخانہ

کے تارک ہے۔ اون سکم وہاں سے صادر ہوتا ہے پھر اسی کے موافق یہاں ہوتا ہے
نعمت میں عذاب | جب اللہ تعالیٰ کی کچی محبت نصیب ہو جاتی ہے
اور عذاب میں نعمت | تو پھر تکلیف میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے، اسی
 لئے کسی شے عربے کہتا ہے

تیرے درد میں ہے روان تیرے غم میں ہے مسرت
 تیرے جور میں ہے لذت تیرے قہر میں حلالت
 ہے قبول مجھ کو سب کچھ، جو عتاب یا صلیت
 نشو و نصیب دشمن کہ شور ہلاک تیغیت

یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اپنے بعض بندوں کے لئے آگ کو بھی
 گلشن بنا دیتے ہیں، حالانکہ آگ تو خدا کا بہت بڑا عذاب ہے اور اپنے
 قریب آنے والی ہر چیز کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ نہ اپنے کو دکھتی ہے نہ پرانے
 کو، نہ دوست کو نہ دشمن کو، نہ مومن کو نہ کافر، نہ عرب کو نہ عجمی کو۔ جیسے کہ حضرت
 ابراہیمؑ کے لئے آگ کو گلشن بنا دیا گیا اور اس میں حرارت کے بجائے برودت
 اور پیش کے بجائے ٹھنڈک اور راحت پیدا ہو گئی

اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لئے نعمت میں بھی وبال جان
 بن جاتی ہیں وہ چمپندر میں جو دوسروں کے لئے راحت و صافی کا گارا دیتی
 ہیں وہ ان کے لئے اذیت اور پریشانی کا سبب بن جاتی ہیں
 بیوی پریشانی کا سبب بن جاتی ہے،

اولاد ان کی زندگی اجسیر بن دیتی ہے،

ان کی تجارت اور ان کا کارخانہ ان کا سکون غارت کر دیتا ہے
 پانی خدا تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، دنیا کی ہر چیز پانی سے زندہ ہو

مگر یہی پانی فرعون مصر کے لئے عذاب بنا گیا ، فرعون کو پانی میں غرق کر کے دنیا کے لئے عستجہ کا نشان بنا دیا گیا ۔

عرض یہ کر رہا تھا کہ پریشانیوں اہل اللہ پر بھی آتی ہیں اور غاسقوں اور فاجروں پر بھی آتی ہیں لیکن اہل اللہ پر پریشانیوں ترقی درجات اور آزمائشوں کے لئے آتی ہیں اور دنیا داروں پر تکلیفیں اور مصیبتیں ان کے گناہوں اور اللہ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی وجہ سے آتی ہیں اور یہ سخون متعدد آیات اور احادیث میں بیان ہوا ہے ایک جگہ فرمایا :

وَمَنْ آخَرَضَ عَنْ
ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ضَنْكًا وَهَضَكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَعْلَى قَالَ رَبِّ لِمَ
حَضَرْتَنِي أَعْلَى وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ
أَتَشَدُّ أَمِثِّي فَنَسِيْبُهُمَا
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْصَلَى
سورة طه ۵۷

اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روز سیم اس کو اندھا کر کے (قبر سے) اٹھائیں گے وہ (تو جیے) کہے گا کہ اے میرے رب آپ نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو (دنیا میں) آنکھوں والا تھا ، ارشاد ہوا کہ ایسا ہی (تجھے غل سوا تھا اور وہ یہ کہ) تیرے پاس چار سے احکام پہنچے تھے پھر تو نے ان کا کچھ خیال نہ کیا اور

ایسا ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا گیا

جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کر دیک اُس پر دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی ہر طرف سے ناموافق حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور سب کچھ ہونے کے باوجود وہ پریشان رہے گا اور آخرت میں اُسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا

اور یہ اس لئے ہو گا کہ دنیا میں وہ بھی (اللہ تعالیٰ کے احکام و فرائض سے اندھا بنا ہوا تھا)۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا :

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
شَرِيَّةً كَانَتْ أَهْنًا مُمِيتَةً
يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا
مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ
بِأَنعُمِ اللَّهِ فَأَذَاتَهَا اللَّهُ
لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ
يَسْكَانُوا يَصْنَعُونَ ۝

اور اللہ تعالیٰ ایک سستی والوں کی حالت
عجیب بیان فرماتے ہیں کہ وہ (بڑے) اسی
واطمینان میں (رہتے) تھے اور ان کے کھانے
پینے کی چیزیں بڑی فراغت سے ہر چار طرف
ان کے پاس پہنچا کرتی تھیں سو انھوں نے
خدا کی نعمتوں کی بے قدری کی اس پر اللہ تعالیٰ
نے ان کو ان ضرورت کے سبب ایک محیط قحط

سورة النحل ۲۱۷ اور خوف کا مزہ چکھایا

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
روز چاری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین! پانچ چیزوں میں
جب تم مبتلا ہو جاؤ اور خدا ان کے کہ تم مبتلا ہو (تو پانچ چیزیں بطور نصیحت
ضرور ظاہر ہوں گی۔ پھر ان کی تفصیل فرمائی کہ) جب کسی قوم میں کھلم کھلا بے حیائی
کے کام ہونے لگیں تو ان میں ضرور طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل پڑیں گی
جو ان کے باپ و دادوں میں کبھی نہیں ہوئیں۔ اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی
تو قحط اور سخت محنت اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے ان کی گرفت کی جائے گی
اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ روگ لیں گے اُن سے بارشیں روک لی جائے گی
(حتی کہ) اگر چوپائے (گائے) ہیں، گدھا، گھوڑا وغیرہ نہ ہوں تو بالکل بارش
نہ ہو، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گی خدا ان پر غیروں

میں ہے دشمنی مسلط فرمائیگا جو ان کی بعض مملوک چیزوں پر قبضہ کر لینگا۔ اور جس قوم کے بااقتدار لوگ اللہ کی کتاب کے خلاف فیصلے دیں گے اور احکامِ خداوندی میں اپنا اقتدار و انتخاب جاری کریں گے تو وہ خانہ جنگی میں مبتلا ہوں گے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اوشاد فرمایا کہ جن لوگوں میں زنا اور سودِ ظاہر ہو جائے تو ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کا عذاب نازل کر لیا۔

حضرت ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اُس وقت بھی برا کہہ سکتے ہیں جب کہ ہماریسے اندر صالحین موجود ہوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں جب خیانت زیادہ ہو جائے۔

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جب خیانت کا غلبہ ہو جائے اور خدا اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اور مخالفت عام ہو جائے تو دنیا میں چند صلحاء کے موجود ہونے کے باوجود بھی مصیبتیں اور پریشانیاں اور بلائیں اور بربادیاں نازل ہو سکتی ہے اور یہ سب ہی سب پر نازل ہوگی۔

شیعوں پر بھی اور یہودیوں پر بھی،

خاستوں فاجروں پر بھی اور نیکو صالحوں پر بھی،

غازیوں پر بھی اور بے نمازیوں پر بھی۔

بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل فرماتے ہیں تو ان سب کو پہنچاتا ہے جو ان میں رہتے ہیں، پھر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہر ایک کا مستحق ہو گا۔

شاید نیکوں پر عذاب اور پریشانی آنے کی وجہ یہ ہو کہ انہوں نے امر

بالعروف اور نہ ہی عن المنکر کا خریضہ سر انجام نہیں دیا ہوگا بلکہ گناہوں کا ارتکاب دیکھ کر بھی انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہوگی کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (ایک مرتبہ) اللہ عزوجل نے جبرئیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو ویاں کی آبادی سمیت الٹ دو (یعنی زمین کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دو تاکہ وہاں کے لوگ ہلاک ہو جائیں) جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار ان لوگوں میں فلاں تیرا بندہ ایسا ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیرے نافرمانی نہیں کی (کہ از کم اُس کی تو جان بخشی کر دی جائے) اللہ پاک نے فرمایا اس سمیت شہر کو الٹ دو، کیونکہ میرے بارے میں بھی ایسی کچھ نہیں بدلا (بیہقی فی شعب الایمان)

یعنی خود تو وہ نیک ہے لیکن اس نے دوسروں کو بارگناہ کرتے دیکھا ، زبان سے منع کرنا تو درکنار اس کے ماتھے پر گناہ دیکھ کر کوئی شکریہ بھی نہیں پڑی اور گناہوں کے خلاف غصہ کا کوئی اثر اس کے چہرے پر کبھی محسوس نہیں کیا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیابت خود نیک اور فرمان بردار بن کر بیٹھ جانا دین دار ہونے کے لئے کافی نہیں ہے دوسرے انسانوں کو بھی خدا پاک کے حکموں پر چلانے کی فکر لازم ہے۔

حاصل یہ کہ ہماری بے شمار انفرادی اور اجتماعی پریشانیوں کا سبب گناہوں کی کثرت ہے۔ جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، اس وقت تک ہمیں سکون اور سچی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ قرآن وحدیث کے واضح ارشادات کی موجودگی میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ :

تم دولت کے انبار لگالو ،

تم فحاشی اور عریانیت کو عام کر دو۔

تم میوزک کی محضلیں برپا کرو :

تم حکومت و اقتدار میں بڑے بڑے جیسے حامل کرلو ،

تم منشیات کا استعمال کر کے دیکھو ،

تم جمہوریت یا اشتراکیت کا انتخاب کر کے دیکھو ،

تمہیں دل کا سکون اور سچی خوشی اللہ کے ذکر کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ،

تم جب تلک ہوں گے انہیں چھوڑو کہ تمہاری پریشانیاں بھی دو خوشیوں ہوں گی ،

آؤ آج ہم عہد کریں کہ ان کے بعد ہم کبھی بھی زندگی کے کسی شعبہ میں بھی کتاب سنت

کی مخالفت نہیں کریں گے پھر دیکھنا تمہیں سکونِ قلب کیسے حاصل ہوتا ہے :

تمہارا گھر حقیقت کا نقشہ پیش کریگا :

تمہیں روکھی سوکھی روٹی میں وہ لذت نصیب ہوگی جو امر لہ کو مرغی غنہ کو ان میں

نصیب نہیں ہوتی ۔ تمہیں گھاس پھوس کے بستر پر ایسی پر کیف نیند آنے گی جو خدا کے

بانٹیوں کو صریر و کھواب کے بستر پر نہیں آتی ،

اور جب تک تم گناہ نہیں چھوڑتے تمہاری زندگی اجیرن رہے گی ،

ہوئی بچے باغی رہیں گے ،

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گناہ کا انرا پنے گدے اور گھوڑے میں محسوس

کر لیتا ہوں کیونکہ جب مجھ سے گناہ چھو جاتا ہے تو وہ بھی سرکشی کرنے لگتے ہیں ،

ایک امیر والے کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک من اپنی بیوی کو کسی کام کا حکم دیا

مگر بیوی نے نافرمانی کی تو انہوں نے فوراً دو قفل توبہ کے ادا کئے ، کسی نے پوچھا کہ اس

موقع پر توبہ کرنے میں کیا شک ہے ، فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا

یہاں ہی میری نافرمانی کر رہی ہے ،

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نافرمانی چھوڑ کر فرمانبردار بننے کی توفیق

عطا فرمائے آمین

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

امانت

دمِ تقریر تھی مسلم کی صداقتِ بیدار
عدل اس کا تھا قوی لوٹِ مراعاتِ پاک
شجرِ فطرتِ مسلم تھا حب سے غمناک
تھا امانت میں وہ اک مستی فوقِ الادراک

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر
علامہ اقبال

۱۰ بتقریر

”امانت صرف وہ نہیں جسے ہم امانت سمجھتے ہیں بلکہ ہر وہ چیز امانت ہے جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہو اور جس کی حفاظت اور مالک کی طرف ادائیگی انسانی پر لازم ہو اس بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ عالم کے پاس علم امانت ہے، مورتی اور معتم کے پاس مسجد اور مدرسہ امانت ہے، بادشاہ اور فرمانروا کے پاس اقتدار امانت ہے، افسروں اور عہدیداروں کے پاس عہدہ اور منصب امانت ہے، صاحب ثروت کے پاس مال و دولت امانت ہے، استاد کے پاس شاگرد امانت ہیں، باپ کے پاس اولاد امانت ہے، بیوی کے پاس عزت و آبرو امانت ہے۔ ہر نفس کے پاس اُس کی جان اور اُس کے اعضاء امانت ہیں، ہماری زندگی بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ امانت ہے۔

یوں تو یہ سب چیزیں امانت ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی امانت وہ ہے جس کا بوجھ اٹھانے سے دُشمن و سعاد نے انکار کر دیا، کوہ و شجر نے انکار کر دیا۔ اور وہ ہے قرآن کی امانت، دین کی امانت، اہم کی امانت، ہدایت کی امانت۔“

امانت

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا وَرَسُولِنَا الْحَكِيمِ

اَقْبَابَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ اللَّهَ يَا مَرْكُزُكَ أَنْ تُوَدَّوْا
بِيَسْكَ اللَّهُ تَمَّ كُفْرًا تَسْمَعُ كَيْفَ يَنْجَاوُ
الْأَمْنِ إِلَى أَهْلِهِمَا
امانت میں امانت والوں کو۔

(مشوۃ السادس ۵۷)

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قُلْنَا
خَطْبَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْأَقْبَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ
لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لَهُ وَلَا
تَقْوَةَ لَهُ. (رواه الميهقي)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: زَادَ مَسْلَمًا
أَنْ صَامَهُ وَصَلَّى وَرَحِمَهُ اللَّهُ

حضرت انس کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے
کوئی خطبہ پڑھا ہو (کوئی تقریر کی ہو) اور
اس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ جو شخص ایمان نہ لائے
نہ ہو اس کا ایمان کس نہیں ہے اور جو شخص عہد
کا پابند نہ ہو اس کا دین کامل نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں
ہیں، اللہ مسلم کی روایت میں لفظ الفاظ کے

مسلم، شَمْرًا تَقْفًا اِذَا حَدَّثَ كَذِبًا وَاِذَا وَاَعَدَّ بَخْلًا وَاِذَا اُوْتِيَ خَانَ مِعْرَتًا كُفِيَ عَدْرَتُهَا يَاسَ بِي (وہ منافق ہی ہے) اس کے بعد بخاری اور مسلم دونوں کے متفقہ الفاظ میں آیا کرتے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف وعدہ کرے، کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خسرت کرے۔

وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اربع من كُنَّ فيه كانت منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اِذَا اُوْتِيَ خَانَ مِعْرَتًا كُذِبَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ . (متفق منہ)

حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص میں چار باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان چار میں سے ایک بات پائی جائے اس میں نفاق کی ایک قسمت ہوگی، جب تک کہ وہ ان باتوں کو یا ان میں سے جزیات اس میں پائی جائے اس کو ترک نہ کرے (اور وہ چار باتیں یہ ہیں) امانت رکھی جائے تو اس میں خسرت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، خاصم کرے تو اس کو توڑ دے، اور کشتی سے رڑے تو گائیاں بکے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت گرامی قدر! خطبہ میں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس آیت کا شان نزول فقیر کی کتاب میں یہ کھلے کہ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں

بھی گھبراہٹ کی خدمت کو اپنے لئے عزت اور فخر کی بات سمجھتے تھے، اور انھوں نے کعبہ کی مختلف خدمتیں اپنے ذمے لکھیں۔

دعوتِ فکھر ! میں اس مقام پر ان لوگوں کو دعوتِ فکھر دیتا ہوں جو مسلمان کہہ سکتے ہیں، جو محبتِ اسلام کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر یعنی مسجد کی خدمت کرنے میں ان کو بڑی شرم محسوس ہوتی ہے اور خود مسجد کی خدمت کرنا خود رو کی بات ہے وہ مسجد کے خادموں کو نفرت اور عقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، راشیوں، زانیوں، بدکاروں اور وڈیروں کے دفتروں، کمروں اور بنگلوں کی صفائی کرنے والے کو تو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کے پی او ہیں، لیکن جو اللہ کے گھر کا خادم ہو، جو مسجد کی صفائی کرنا ہو، جو مسجد میں اذان دیتا ہو یا جو مسجد میں نماز پڑھتا ہو اسے معاشرہ کا حقیر اور ادنیٰ فرد سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ان لوگوں کا طرزِ عمل دیکھئے :

جو زمانہ جاہلیت کی پیدوار تھے ،

جو تہذیب و تمدن سے نا آشنا تھے ،

جو کافر اور مشرک تھے ،

جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تہذیب و تمدن کے بھی پجاری تھے ،

جو تعلیم و تہذیب کے شرعی قاعدوں اور ضابطوں سے ناواقف تھے ،

وہ بیتِ اللہ کی خدمت کو باعثِ شرف و کرم سمجھتے تھے ، جس شخص کو کسی

بھی شعبہ میں بیتِ اللہ کی خدمت کا شرف حاصل ہو جاتا تھا ، اسے سوسائٹی میں

اعلیٰ مقام دیا جاتا اور اُسے بڑا معزز اور محترم انسان سمجھا جاتا تھا اور ہر قسم کے

سہراہ کی جو خوشنواہش ہوتی تھی کہ اسے اللہ کے گھر کی خدمت کا موقع ملے گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے سقا یہ یعنی عابیوں کو زمرم چلائے کی زیورٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی اور ابو طالب نے بھی اچھی خدمت کے لئے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ اسی طرح بیت اللہ کا کھانا اور بند کرنا یہ عثمان بن طلحہ کے ذمہ تھا۔

عثمان بن طلحہ کا رویہ | عثمان بن طلحہ کا اپنا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیار اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو گھولا کرتے تھے، اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے، ہجرت سے پہلے ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لئے تشریف لائے، اس وقت تک عثمان بن طلحہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکا، اور انہماکی ترشی دکھائی، آپ نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، پھر فرمایا : اے عثمان ! شاید تم ایک روز بیت اللہ کی گنجی میسرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے اختیار ہو گا کہ جس کو چاہوں سپر رکھ دوں عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش خفاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد و عزت والے ہو جائیں گے، آپ یہ کہتے ہوئے کعبہ اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر سچے گا میں نے اس وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا لیکن میں نے اپنی قوم کے پیور میرے ہونے پر اسے روک دیا، اور سبکے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے، اس سے میں اپنے ارادہ کو پورا نہ کر سکا۔ جب منکر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی گنجی میں بلوایا، میں نے پیش کر دی۔

بعض روایات میں ہے کہ عثمان بن طلحہ گنجی کے کربیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کے لئے زبردستی گنجی ان کے ہاتھ

سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدی تھی۔ بیت اشرف میں داخلہ اور دیان
نماز ادا کرنے کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر کئی
مہرے کو واپس کرتے ہوئے فرمایا کہ لو اب یہ کئی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے
پاس قیامت تک رہے گی جو شخص تم سے کئی لے گا وہ ظالم ہوگا مقصد یہ تھا
کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ کئی لے لے۔ اسی کے ساتھ یہ
ہدایت فرمائی کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے صلہ میں کہیں جو ماں مل جائے اس کو شریک
قاعدہ کے موافق استعمال کرو۔

عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں کئی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ نے پھر مجھے
آواز دی اور فرمایا: کیوں، عثمان جوابات میں نے کئی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟
اب مجھے وہ بات یاد آگئی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی، کہ
ایک روز تم یہ کئی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، میں نے عرض کیا کہ بیشک آپ کا ارشاد
پورا ہوا، اور اس وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔

حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اشرف باہر تشریف لائے تو آیات آپ کی زبان پر
تھی اِنَّ اللّٰهَ يَآمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاَوْلِيَاءَ اُولَئِكَ اَتَتْ اِلَيْكُمْ مِنْكُمْ
پہلے یہ آیت میں نے کہی آپ سے نہ سنی تھی، ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت اُس وقت
جوت کعبہ میں نازل ہوئی تھی، اسی آیت کی تعمیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوبارہ عثمان بن طلحہ کو بلا کر کئی ان کے سپرد کی۔ کیونکہ عثمان بن طلحہ نے جب یہ کئی
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تو یہ گنہگار تھی کہ میں یہ امانت آپ کے سپرد
کرتا ہوں، اگرچہ ضابطہ سے اُن کا یہ کہنا صحیح نہ تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہی کو ہر طرح کا اختیار حاصل تھا کہ جو چاہیں کریں پس میں خزانہ کریمہ نے صورت

امانت کی بھی رعایت فرمائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کہ کئی عثمانی ہی کو واپس فرمادیں، حالانکہ اس وقت حضرت عباسی اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ جس طرح بیت اللہ کی خدمت سقایہ اور سدانہ ہمارے پاس ہے یہ کئی بڑا انکار بھی ہمیں عطا فرمادیجئے، مگر آیت مذکورہ کی ہدایت کے موافق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست رد کر کے کئی عثمان بن طلحہ کو واپس فرمائی۔

مغفروم کی وسعت | اگرچہ اس آیت کا شان نزول تو یہی واقعہ ہے لیکن اس آیت کا مغفوم بہت وسیع ہے کیونکہ کوئی آیت بھی اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآنی حکم کے بہت سارے احکام اور اوامروا ہی پر عمل کرنے سے ہم محروم ہو جاتے، کیونکہ ہر حکم اور ہر امر و نہی کا کوئی نہ کوئی شان نزول تو ضرور ہے۔

عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ امانت صرف یہ ہے کہ کس کے پاس کچھ سامان یا روپیہ پیسہ حفاظت کی خاطر رکھو دیا جاتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صرف اسی بات کو امانت کہیں تو یہ امانت کے مفہوم کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہوگی۔

آپ اس بات پر بھی غور فرمائیں کہ قرآن نے واحد کا صیغہ یعنی "امانة" استعمال نہیں کیا، بلکہ جمع کا صیغہ یعنی "امانات" استعمال کیا ہے۔ اس لفظ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امانتیں کئی قسم کی ہیں اور صرف وہ چیز امانت نہیں ہے جسے ہم نے امانت سمجھ رکھا ہے۔ بلکہ ہر وہ چیز امانت ہے جس کے ساتھ کسی کا حق متعلق ہو اور جس کی حفاظت اور مالک کی طرف ادائیگی انسان پر لازم ہو۔ اس بنا پر کہا جاسکتا ہے :

عالم کے پاس علم امانت ہے ،
 متولی اور مستتم کے پاس سچ اور مدرسہ امانت ہے ،
 بادشاہ اور فرمانروا کے پاس اقتدار امانت ہے ،
 افسروں اور عہدیداروں کے پاس اقتدار امانت ہے ،
 صاحب ثروت کے پاس مال و دولت امانت ہے ،
 استاد کے پاس شاگرد امانت ہیں ،
 بچے کے پاس اولاد امانت ہے ،
 بیوی کے پاس عزت و آبرو امانت ہے ،
 ہر انسان کے پاس اس کی جان اور اس کے اعضاء امانت ہیں ،
 چارے زندگی ، بلکہ زندگی کا ہر مرحلہ امانت ہے ،
 انسان کہتا تو یہی ہے کہ سب کچھ میرا ہے لیکن حقیقت میں اس کا تو کچھ بھی نہیں
 ہے ، انسان تو صرف متولی ہے ، مگر ان ہے ، محافظ ہے ، امین ہے ۔ اس کے
 پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اسی کی امانت ہے ۔
جان ایک امانت ہے | انسان کو سب سے زیادہ گھنڈا تو اپنی جان پر ہے
 اپنی مشنوائی اور دنیائی پر ہے ، اپنی قرب منزل اور گویائی پر ہے لیکن یہ سب کچھ بھی
 اس کا نہیں ہے اسی لئے انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو ہلاکت
 میں ڈالے نہ اٹھ یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو زخمی کرے یا اپنے اعضاء کو کاٹے
 بلکہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا خود کشی ہے اور خود کشی کرنا اسوم کی تشر میں
 ناقابل معافی جرم ہے ۔

خود کشی کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
 اپنی جان کو ہلاک کیا قیامت میں اس کو بھی عذاب دیا جائیگا کہ جس طرح اپنی جان کو

ہلاک کیا سی طرح دوزخ میں پنی جان کو ہلاک کرتا رہے گا جس نے اپنے آپ کو بہاڑے سے زیادہ بہاڑے گرایا جتنا رہے گا اور جس نے نہ ہریا وہ نہ ہریا جتنا رہے گا اور جس نے اپنے آپ کو چھری سے قتل کیا وہ چھری سے زخم ہوتا رہیگا قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ الْمُهْلِكَةَ

سوچنے کی بات یہ ہے کہ گوارا دے تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان اپنی جان قربان کر دے، اپنا خون بہا دے، اپنے اعتدال کو الے تو اس پر اللہ رحم فرما رہے اور اس کی نیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ ایسے شخص کو مردہ کہا جائے، قرآن مجید میں ہے : وَلَا تَقْتُلُوا الرِّمَنَ بِمَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَقَوْلُهُمْ كَيْلَ أَحْيَاءٍ وَلَا تَقْتُلُوا الرِّمَنَ

لیکن اگر کوئی شخص خود کش کرے یا اپنے اعضا کو کاٹے تو بہت برا جرم بن جاتا ہے، حالانکہ اس نے کسی کو تو کچھ نہیں کہا کسی کو زخمی نہیں کیا، کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، کسی کو ہلاک نہیں کیا۔ اس نے تو اپنے آپ ہی کو دھو دیا ہے اپنے دین پر ہاتھ اٹھا لیا ہے پھر یہ جرم کیوں ہے ؟ اور جہاد میں جان دے دینا

جرم کیوں نہیں، آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جان اور زلف جسم اور عینا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ اسی امانت کو اگر دینے والے کے حکم کے مطابق استعمال کریگا تو عظیم عبادت ہوگی مگر مثالاً بجز وہاب ہوگا لیکن اگر اس امانت میں خیانت کریگا اور اسے ایسی جگہ استعمال کرے گا جہاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں تو یہ حکم مدلولی ہوگا، گناہ ہوگا جرم ہوگا۔ جہاد میں جان بڑانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لہذا وہاں جان کو ہلاک کے لئے پیش کرنا جرم و ثواب کا ذریعہ ہے، مقام و مرتبہ کا سبب ہے، لیکن خود کشی اور خود اذیتی کی صورت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے جان کے مالک تعالیٰ نے

منع فرمایا ہے لہذا ایسا کرنا بڑا عظیم اور گناہ کبیرہ ہے۔

دولتِ امامت ہے اور مال و دولت جو انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے جس کے لئے وہ اپنی بہترین توانائیاں اور صلاحیتیں استعمل کرتا ہے، وہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے۔ اسی لئے توفیقِ مسکے دان: اس وقت تک قدم اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی جب تک ہر مال والے سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ یہ مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔

انسان کی یہ فکر اور سوچ کہ مال میرا ہے، میں نے اپنے علم اور تجربے سے حاصل کیا ہے، میں اسے جہاں چاہوں خرچ کروں مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ تو قدر کا منظر یہ ہے، یہ تو کافرانہ سوچ ہے، یہ تو مشرکانہ نظیروں ہے۔

قرآن و ن سے جب کہا جاتا: **وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ الدَّارَ الدُّنْيَا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ** (سورۃ ماعون: ۱) ترجمہ: اور دنیا سے جو تم کو بخش دے رکھو اس میں عیسیٰ مٹا کر آخرت کی کالجی جستجو کیا کرو اور دنیا سے پناہ لے کر دوسری طرف مت گزرو جس طرح خدا تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو جس احسان کیا کرو اور دنیا میں فساد کا قانون مت ہو، بیشک اللہ تعالیٰ اس فساد کو پسند نہیں کرتا۔

تو وہ اس کے جواب میں انتہائی منکسرانہ انداز میں کہتا: **قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ عَلَيَّ غُظُوبُ الْعُودِي** ترجمہ: قارون کہنے لگا کہ مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملتا ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام جب مالی معاملات میں اپنی کافر قوم کو غصہ دیتے تو وہ جواب میں کہتے **قَالُوا يَشْعِيبُ أَصْلُكَ نَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ**

مَا يَعْصُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي رَأْيِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ

أَنْتَ الْخَنِيفُ الْمُرْتَدُّ (سورہ ہود پتہ ۸۷)

ترجمہ: وہ لوگ نہیں لگے کہ اے شعیب کیا تمہارا تقدس تم کو تعلیم دے رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے بڑے کرتے آتے ہیں یا اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں متصرف کریں۔ واقعی آپ ہیں جسے عقلمند دین پر چلتے والے۔

مسلمان کی یہ سوچ نہیں بلکہ اس کا سوچ تو یہ ہے کہ **يَذَرُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ**، اور **وَيَذَرُ مَا كُنْتَ تَسْتَكْبِرُ** وَالْأَرْضِ

اسلام کے کمانے کے بھی حدود مقرر کئے ہیں۔ خرچ کرنے کے بھی حدود مقرر کئے ہیں نہ تو بلا دیکھ ٹوک کمانے کی اجازت ہے اور نہ ہی جاری ہے خرچ کرنے کی اجازت ہے۔

پھر اس کی گئے ہوئے سال پر پڑنے والے کاساں میں گزرتی تھیں کی اجازت نہیں بلکہ حکم یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کمانے ہوئے مال کو اللہ کی مانت سمجھو اور اسے اپنے اندر، اپنے بچوں پر، اللہ کی نادر مخلوق پر اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کیلئے قاعدے کے مطابق خرچ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، دنیا میں سارا بگاڑ ہی اس وقت سیدھا ہوتا ہے جب انسان دولت کو مانت نہیں بلکہ اپنی محنت اور ذہانت کی ذمہ داری سمجھتا ہے، اگر انسان دولت کو خدا کی مانت سمجھے اور اس کے ذہن میں ہر وقت یہ بات متحضر رہے کہ دینے والا قادر و مالک جب چاہے دولت جس میں سنا ہے وہ چاہے تو شاہروں کو لگا کر دے اور گداؤں کو شاہ کو دے، فقیروں کو امیر اور امیروں کو فقیر بنا دے، لکھ سے لکھ اور لکھ سے لکھ بنا دے۔

گر یہ سوچ پیدا ہو جائے، یہ بھیسیں دل میں میٹھ جائے
تو پھر کوئی سسر مایہ، زرخیز اور بختبر کا شکار نہ ہو،
وہ کسی غریب انسان کو نفرت اور عقارت کی نظر سے نہ دیکھے،
وہ کبھی خدا کی دعا دینا نہ ہو،

اور پھر کبھی بھی دوست کے ڈھیر پر تاقین بن کر بیٹھے،
اور پھر کبھی بھی کارخانہ دار اور مزدور کی جنگ نہ ہو،

کہیں، میر اور فقیر باہم دست و گریبیاں نہ ہوں،
سارا فساد تو اس ذہنیت کا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں نے
کما یا ہے وہ میرا ہے، اُس کا تنہا میں مالک ہوں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا
کہ دوست کمانے کے لئے جس ذہانت کی ضرورت ہے وہ کس نے دی ہے
دوست و بازو کس نے رکھے ہیں

اولادِ امانت ہے | اولاد بھی خدا کی امانت ہے، ضروری نہیں کہ ہر
نکاح کرنے والے جوڑے کو اولاد میسر آجائے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت
پر موقوف ہے **يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
الذَّكَوْرَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا اَوْ اُنْثٰى وَ يَجْعَلُ لِمَنْ يَشَاءُ
عَقِيْبًا** (آلہ علیہ السلام قدیرہ (صحیفۃ الشوریٰ ص ۶۷)

ترجمہ: جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا
ہے، یا ان کو چھ کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹی بھی، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھتا
ہے، بیشک وہ بڑا جاننے والا بڑی قدرت والا ہے

پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر وہ اولاد دے تو واپس نہ لے بلکہ اس
کی مرضی ہے کہ جب چاہے اپنی امانت واپس لے لے کوئی بچپن میں فوت

ہو جاتا ہے کوئی جوانی میں اور کوئی بڑھاپے میں۔ کسی نے خوب کہا ہے :
 بارخ دنیا میں مڑ جاتے ہیں یہ پھول کچھ کھلے کچھ اُدھ کھلے کچھ بن کھلے
 دوسرا شاعر کہتا ہے ۔

اس گلستاں میں بہت سی کلیاں مجھے نہ مل گئیں
 کیوں لگی تھیں شاخ میں، کیوں بن کھلے مڑ جھنگلیں

اوناؤں کے اہانت ہونے کی بات حضرت ام سلمہؓ نے خوب سمجھائی ہے اور
 پوری امت کی ماؤں بہنوں کے لئے ایک عظیم مثال اور نمونہ قائم کر دیا ہے ۔
 حضرت ام سلمہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمہ خاص حضرت انسؓ کی
 والدہ تھیں۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد انھوں نے حضرت ابوطالبؓ سے شادی
 کر لی جس سے ابو عبیدہؓ پیدا ہوئے، جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف
 لے جاتے تو ابو عبیدہؓ سے دل بٹتی اور مذاق بھی فرمایا کرتے تھے جو کہ حدیث کی کتابوں میں
 مذکور ہے۔ اتفاق سے ابو عبیدہؓ کا استقفاں ہو گیا، ام سلمہؓ نے ان کو تھلایا ڈھلایا، کھن
 پہنایا اور ایک چارپائی پر ٹٹا دیا۔ ابو عبیدہؓ کا روزہ تھا، ام سلمہؓ نے ان کے لئے کھانا وغیرہ
 تیار کیا، اور خود اپنے آپ کو بھی آماسہ کیا، خوشبود وغیرہ لگائی، رات کو وضو نہ لائے،
 کھانا وغیرہ بھی کھایا، ابجد کا حال بھی پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب تو سکون معلوم ہوتا
 ہے بالکل اچھا ہو گیا ہے، وہ بے فکر ہو گئے، رات کو وضو نہ لے کر صبح کی صبح
 جب وہ اٹھے تو کہنے لگیں کہ ایک بات دریافت کرنی تھی۔ اگر کوئی شخص کسی کو
 مانگی پسینہ دیدے پھر وہ اسے واپس لینے لگے تو واپس کر دینا چاہئے یا اسے
 نہ روک لے اور واپس نہ کرے وہ کہنے لگے کہ ضرور واپس کر دینا چاہئے، روکنے
 کا کیا حق ہے مانگی چیز کا تو واپس کرنا ہی ضروری ہے۔ پرسنکر ام سلمہؓ نے کہا کہ
 تمہارا اللہ کا جو اللہ کی امانت تمہارے لئے لیا، ابو عبیدہؓ کو اس پر رنج ہوا اور

کہنے لگے کہ تم نے مجھ کو خبر نہ دی، صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن خدمت میں ابوظہرؓ
سے اس سارے نقشے کو عرض کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور فرمایا
کہ شاید اللہ جل شانہ اس راستہ میں برکت عطا فرمائیں۔ ایک انصاری کہتے ہیں کہ میں
نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت دیکھی کہ اس راستہ کے محل سے عبداللہ بن ابی
طلحہؓ پیدا ہوئے، جن کے نو بچے ہوئے اور سب نے قرآن شریف پڑھا

تو جو اولاد اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی لائے
اور اس بار امانت کی اور ہمیں کامیاب فلسفہ یہ ہے کہ اولاد کی عملی اور اخلاقی تربیت
اسلامی نوع پر کی جائے۔ جو لوگ چند ٹکڑوں کے لالچ میں اولاد کی تربیت میں
غفلت کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑی امانت میں بہت بڑی خیانت کرتے ہیں
اور آج کل کے کالج اور یونیورسٹیاں بھی حقیقت میں تربیت کا کام نہیں کرتے
قلل گا ہیں ہیں جہاں سے فارغ ہونے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد چور، دکان،
ہیر، دھچ، راشی اور فرادی بن کر نکلتی ہے، اس سے تو افسوس کبہا تھا

یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہونا

افسوس کہ مسرعوں کو کالج کی رسم تھی

ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار الدین ایسے ہیں کہ انھیں اپنی اولاد کی تربیت کی
کوئی فکر نہیں۔

اولاد غلط محسوس میں بیٹھے،

بری صحبت میں شب و روز گزار رہے،

منشیات کی عادی بن جائے،

خسکی اور بے ہودہ فلمیں دیکھے،

بے پردہ ہو کر غیر محرموں کے سامنے چلتے،

عشق و محبت کی پسنگیں بڑھ جائیں

قص و سرور اور کوسیمتی کی تعلیم حاصل کرے

حالیہ بین کی بلا سے ان کے کانوں پر جون بھگ نہیں رہتی بلکہ ہمارے خوشحال طبقہ کو
اولاد کے ان کمالات پر فخر کرتا ہے اور یہاںوں کے سامنے بڑے فخریہ کے ساتھ اپنی بیٹی کو
پیش کرتا ہے کہ ماشاء اللہ اتنی سی جھوٹی عمر میں کتنا بڑا لڑکھا نس کرتی ہے۔

اللہ کے بند و ایمان لو، اولاد خدا کی نعمت ہے اس کے فساد اور بربادی کے
ذمہ واریہم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (سورہ تحریم) اپنے اہل و عیال کو آگ سے

اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کلکد راج و کلکد مسئول عن رعیتہ
تم میں سے ہر ایک زاعی اور نگہبان سے اور تم میں سے ہر شخص سے اپنی رعیت کے بارے
میں سوال ہوگا (بخاری و مسلم)

اگر تم نے اپنی اموال کو دنیا کی اندھی ہوس اور لاپچاسی تباہ کر دیا تو امت
کے دن تم اس سے ہر ہی الذمہ نہیں ہو گے اور اگر تم نے اولاد کی صحیح تربیت
کردی تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی تم کو ملتا رہے گا،
اللہ تعالیٰ کے پیچھے نبی نے ارشاد فرمایا :

اذا مات انسان انقطع عمله
الا من ثلاث صدقة جاریہ ہو جائے مگر تین چیزوں سے صدقہ جاریہ ہے
او علم ینتفع بہ او ولد صالح علم جس سے فائدہ ہو یا ایک اولاد جو اس کے لئے
یدعولہ (مسلم) دعا کرے۔

علم امانت ہے | غنا کریم کے پاس علم دین امانت بھی ہے اور نبی کی

دراشت بھی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں لے کر آنا چاہا انہیں یاد رکھتے ہوئے کہ یہ انتہائی مقدس امانت ہے۔

جو ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک سو تین قلوب پر نازل ہوئی۔

جس کے حاملین پر دوزخ کے مساتر اور تہی اور صبح و شام رہتے۔

جس کے حاصل کرتے والے کو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اسرار میں کے انبیاء جیسا

قرار دیا ہے۔ اور اس امانت کی ادا کی گئی ہے کہ صاحبِ علم پہلے تو خود اس پر عمل

کریں پھر ساری دنیا کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں، دوزخ و دنیا کی خاطر

علمی و فکری فروخت نہ کریں، حق بات کہیں نہ چھپانے، کسی مسکراہ یا سرسراہ وار کا

خاطر مسائل میں شریعت نہ کمرے اس سے کہ مشہور ہے (وَاللّٰهُ الْعَلِیْمُ زَلَّ لَہُ

الْعِلْمُ) ایک عالم کی غرض سارے جہان کی غرض اور گمراہی کا سبب بن سکتی

ہے اور حضرت زیاد بن حذیفہ سے روایت ہے: قَالَ: قَالَ لِيْ عُمَرُ: هَلْ

تَعْرِفُ مَا يَهْدِيْهِ الرَّسُلُ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: يَهْدِيْهِمْ زَلَّ لَہُ الْعَالَمُ

وَحَبْدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحَكْمُ الْإِمَامَةِ الْمُنْصَدِقِ (درواہ الدارمی)

ترجمہ: مجھ سے حضرت عمرؓ نے پوچھا: تم جانتے ہو اسلام کو تباہ و برباد کرنے

والی کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا: مجھ کو معلوم نہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: اسلام

کو تباہ کرتا ہے پسماندہ نام کا (یعنی بس کی غلطی یا گناہ) اور جب تک وہ منافق کا

کتاب اللہ کے اندر اور تباہ کرتا ہے گمراہ۔ درود کا حکم جاری کرنا۔

امانتِ علم کا حق یہ بھی ہے کہ اسے کبھی بھی دنیا کا نام نہ لے کر دینے کیونکہ

اللہ کے نبی کا ارشاد ہے

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مَّتَّيْتًا يُتَّقِ بِهِ ۖ حَسْبُكَ خَيْرٌ مِنْ خَيْرِ مَا كَسَبَ

وَجِبَ اللَّهُ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُعْصِبَ قَلْبَهُ لِيُذَكِّرَ الْاِنْسَانَ اَنْ هُوَ رَاٰهُ

بہ عَزَّوَجَلَّ اَمِّن الدِّیْنِ اَلْمَعْرِیْبِد دینا کھانے کے لئے وہ قیامت کے دن
عَرَفَ الْجَنَّةَ بِوَدَّ الْقِیَامَةِ یعنی جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔
ریحہا رِوَا (ابو الود و ابن ماکہ)

”اگر سچ گواہ ہے کہ جن علماء کو امانتِ علم کے بارگزران کا احساس تھا انہوں
نے اپنا سب کچھ نثار دیا، اپنے احساسات اور جذبات قربان کر دیئے، اپنی جوانیاں
اُٹھا دیں، اپنی زندگیاں نچھاور کر دیں، لیکن انھوں نے علم کے ساتھ خیانت کا روتہ
اختیار نہیں کیا۔ جو علماء سرورِ دولت کی چھکچھک پر علم کی عزت اور آبرو کو
قربان کر دیتے ہیں اور حکمرانوں کو خوش کرنے کے لئے قرآن اور حدیث کے معنی بدلنے
پر تیار ہو جاتے ہیں ایسے علماء خائن اور فریبی ہیں انہی کے بارے میں اللہ کے
رسول نے فرمایا عَفَا رَحِمَہُ اللہُ عَنْہُ مَنْ هَتَّاعِیْمَ السَّعَادِ اِنَّ کُلَّ عِلْمٍ رَاسَانَ
کے نیچے رہنے والی مخلوق میں سے سب سے بدترین ہوں گے۔

شاگردِ امانت ہیں | اساتذہ کے پاس شاگردِ امانت ہیں، ان کی صفاتیں
امانت ہیں، ان کی زندگی امانت ہے، ان کا ایک ایک لمحہ امانت ہے۔ جو
اساتذہ اپنے شاگردوں پر پوری توجہ نہیں دیتے یا جو ٹیچر اپنے تلامذہ کی
صلاحیتوں کو غیر تعمیری کاموں میں ضائع کرتے ہیں یا جو کلاس میں پورا وقت نہیں
دیتے وہ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور اسی خیانت کا نتیجہ ہے کہ آج کی
دستاویز ہوں سے پڑھ کر کلمے ٹیچر اور علم فروش پیدا ہو رہے ہیں اور اساتذہ
کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کا نتیجہ ہے کہ آج کے طلباء کے ہاتھ اساتذہ کے گریباؤں
تک جا پہنچتے ہیں، اور نہ کیا کمی یہ تصور بھی کیا جاسکتا تھا کہ طالب علم ہو اور
استاد کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے، شاگرد ہو اور استاد کو گالوں سے
شاگرد ہو اور استاد پر ہاتھ اٹھائے۔

عہدہ و منصب امانت ہے | مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم و مغفور نے کھلے کہ حکومت کے عہدہ اور منصب جتنے ہیں، وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، جس کے امین وہ حکام، ورنہ ان میں جن کے ہاتھ میں عزت و منصب کے اختیارات ہیں، ان کے لئے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو اپنی غنی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہیں ہے بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدہ کے لئے اپنے درجہ حکومت میں اس کے مستحق کو تلاش کریں۔

کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانے والا ملعون ہے، پوری اہلیت والا سب شرائط کا جامع کوئی نہ ملے تو موجودہ لوگوں میں قابلیت اور امانت داری کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ فائق ہو اس کو ترجیح دیکھئے۔

ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی و تعلق کی مدد میں بغیر اہلیت مخدوم سے ہونے دیدیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔

(فتح الغوائر ج ۳ ص ۳۱۵)

بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا، خدا کا نہ اس کے علم میں تھا کہ وہ سراسر آدمی اس عہدہ کے لئے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول کی اور سب مسلمانوں کی۔ آج جہاں نظم حکومت کی اتری نشانہ ہے وہ سب اس قدر فی تعلیم کو متفرغ انداز کر رہے ہیں کہ تعلقات، سفارتوں اور رشوتوں سے عہدہ تقسیم کئے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نا اہل اور نا قابل لوگ عہدوں پر قابض ہو کر خلق خدا کو

پریشان کرتے ہیں، اور سارا فظام حکومت پر بار ہوتا ہے۔
 اس وقت تو ہمارے ہاں عہد رزی کی نقبیم میں بعد از ملت والا اصول
 ملحوظ رکھا جاتا ہے، بڑے بڑے ذہین لوگ اس سے ذلیل و ذور پھرتے ہیں
 کہ ان کے پاس کوئی سفر شش نہیں کسی بڑے افسر کے ساتھ ان کا کوئی
 تعلق نہیں، ان کے پاس رشوت دینے کے لئے پیسے نہیں۔ اور انگوٹھا چھاپ
 قسم کے لوگ صرف رشوت اور سہ کوش کے ذریعہ اپنے اپنے مناسب پر
 قائم ہیں۔

انتہایہ ہے! آپ اندازہ کریں کہ ایک توحید کا وہ وزیرین دور
 تھا کہ کسی نام مجھے میں بھی ملازمت کے لئے امیدوار ہے پوچھا جاتا تھا کہ تم
 نے کیا پڑھ لیا ہے یا نہیں، احلال و حرام کا علم رکھتے ہو یا نہیں، شرعی مسائل
 جانتے ہو یا نہیں۔ اور ایک چارہ دوسرے کہ چارے مذہبی امور کے وزیر ایسے
 افراد بنائے جاتے ہیں جو دین کی الجھ سے بھی واقف نہیں، جنہیں قرآن و سنت
 کا کچھ بھی علم نہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ چارے ملوں جیسے بھی ذریعہ ہیں امور
 مقرر کیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے مذہب ہی کا مزق اڑتا ہے، اُن کی تنقید
 اور انگشت نمائی کا انت نہ سب سے پہلے مذہب ہوتا ہے۔ اور حکومت وقت کے
 یہ ذریعہ سلام چاہتے ہیں کہ اپنی من چاہی نادیموں سے دین کا علیہ کجا نہ کر دے
 دیں۔ کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام فرسودہ ہو چکا ہے، اب تجدیدی
 ضرورت ہے، کبھی وہ یہ کہیں کہ سسرود کو سب جواز دیتے ہیں، کبھی وہ میوہ
 کو عین اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی وہ سنگ تراشی اور مسعودی
 کو اسلامی ثقافت کا ایک دستہ سمجھتے ہیں

اسی قسم کے ایک مذہبی امور کے ماہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اُس

نے نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا تو اس سے چڑھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو اس نے جواب دیا کہ دراصل نماز کے دوران میرا شوٹ گیا تھا تو اس کی عذابی کئے میں نے سجدہ سہو کر لیا۔

بتلائیے ؟ ایسے لال بھنگوہ سلام کی تاک خدمت کریں گے۔

اقتدارِ امامت ہے | حکومت اور سلطنت میں ایک امت ہے۔ بلکہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اور دوسرے بہت سارے مفسرین نے اس آیت کے بارے میں جوہر لے کر خطبے میں تلاوت کی تھی، لکھتے ہیں کہ یہ آیت اہل حکومت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل حکومت کا فرض ہے کہ وہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیں اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ امت میں خیانت کرتے ہیں۔

حکمران کیسا ہو | حکمران پر لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا فرمائی ہے: اللہ! جو شخص میری امت کے کسی شخص کا نگران بنایا جائے اور اس کے باوجود وہ لوگوں پر بجا سختی کرے تو تو بھی اس کے ساتھ سختی سے پیش آ، اور جو دستہ داری قبول کرتے کے پورے لوگوں کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک فرما۔

حکمران پر لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا کے دکھ و سکھ میں شریک ہو، ان کی حفاظت اور نگرانی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص پبلک کی خدمت کے لئے متعین کیا جائے اور پھر وہ لوگوں کی حفاظت اور نگرانی نہ کرے جتنی کہ وہ اپنے گھر والوں کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے، تو ایسا شخص جہنم کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ چنانچہ خلفائے راشدین نے اس چیلنج کو دیکھا، موجودہ دور کے بادشاہوں

کو ناغہ و رات بیک سیرت و کردار کو اپنا آئینہ بنانا چاہئے۔

حضرت عمر فاروقؓ ایک اندھی پانچ بڑھیا کی رات کے وقت خبر گیری کیا کرتے تھے جو مدینہ طیبہ کے پاس گھوم رہے تھے، مگر چند روز کے بعد آپؐ دیکھا کہ کوئی شخص پہلے اُتریں گا کام کر جاتا ہے، آپؐ کو سخت حیرت ہوتی تھی کہ کون ایسا شخص ہے؟ آخر ایک رات یہ دیکھنے کے لئے کہ کون شخص آتا ہے، وہاں ٹھہر گئے، دیکھا تو صدیق اکبرؓ تھے۔ حضرت فاروقؓ نے ان سے فرمایا بھلا سوائے آپؐ کے اور کون ایسا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ جیسے میں غلیظ پہرا ہوں جو کھانا کھا یا وہ موٹا کھایا، بدن پر بڑے موٹے پٹے، مسئلہ لوں کے مابین غنیمت میں سے میرے پاس بجز اس وحشی غلام، اونٹ اور اس پرانی پادری کے اور کچھ نہیں ہے، میں مرنا توں تو یہ چیزیں حضرت عمرؓ کے پاس بھیج دینا اور ان چیزوں سے بڑی ہو جانا۔ حضرت عائشہؓ نے آپؐ کی وفات کے بعد ایسا ہی کیا۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؒ گرمیوں کی ایک دوپہ میں آرام فرما رہے تھے اور ایک لونڈی پکھا جھن رہی تھی، پکھا پکھلتے پکھلتے اس کی بھی آنکھ لگ گئی تو آپؒ پکھا لے کر لونڈی کو جھپٹے لگے، اس کی آنکھ کھلی تو گھبرا کر چلائی امیر المومنین یہ آپؒ کیا کر رہے ہیں؟ امیر المومنین نے لونڈی کو تسک دینے ہوئے فرمایا میری طرح تم بھی انسان ہو، تم کو بھی گرمی ملتی ہے جس طرح تم مجھے پکھا چھل رہی تھی اگر میں نے بھی جھل دیا تو مصائب تمہاری کیا بات ہے؟

حکمران پر لازم ہے کہ رعایا میں عدل و انصاف کو عام کرے، ایسے قاضی اور جج مقرر کرے جو انصاف کو چند ٹکڑوں میں نہ بچھین اور ان کی نظروں میں ہیر اور غریب برابر ہوں۔ اس سلسلہ میں حضرت علیؓ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کی زرہ ایک دفعہ ایک یہودی نے لے لی تھی، آپؓ ہی کا زمانہ خلافت تھا، آپؓ مدعی بہن کر اپنے معارف

قاضی شریک کے دربار میں جا کھڑے ہوئے اور اپنی گواہی میں حضرت حسینؑ اور اپنے
 غلام قنبر کو پیش کیا، قاضی نے ان کی شہادت لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ
 بیٹے کی شہادت باپ کے لئے اور غلام کی شہادت آقا کے لئے قبول نہیں کی جاسکتی
 اس پر حضرت علیؑ نے فرمایا: آپ حشیش کی شہادت کو قبول کرنے سے انکار کرتے
 ہیں حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ
 حشیش اور جیش دونوں جو انسان جنت کے سزا دیں۔ کیا جنت کے سزا دیں کی شہادت
 مسترد کی جاسکتی ہے؟ قاضی ابو شریک نے کہا ہم نہ معین پروردگار ہیں اور آپ
 ذکر جنت کا فرمایا ہے، آپ اپنے دعویٰ کی کوئی اور دلیل پیش فرمائیں
 یہودی یہ دیکھ کر سخت متحیر ہوا کہ اسلام کا ایسا سچا انصاف ہے۔ جب دلیل
 سے آپ کا دعویٰ خارج ہو گیا تو یہودی باہر نکل کر عرض کرنے لگا کہ آپ کی صفت
 میں کوئی شک نہیں، یہ زہر آپ کی ہے، یہ کہہ کر وہ بطحہ ظفر سلطان ہو گیا۔

حکمران پر لازم ہے کہ وہ بیت المال میں احتیاط کرے اور عوام کے
 مال دولت میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے۔ خلیفہ اولیٰ حضرت ابو بکر صدیقؓ کا
 مثالی دور حکومت اس سلسلہ میں شعلہ راہ ہے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروقؓ سے
 جیسے صحابہ کے اصرار پر اپنے لئے جو وظیفہ مقرر کیا وہ اتنا تھوڑا تھا کہ گھوڑا کوئی
 اچھا کھانا نہیں پک سکتا تھا۔ ایک فقہ اہلبیت نے میٹھا کھانے کی خواہش ظاہر
 کی تو صاف صاف فرمادیا اب اس سے زیادہ بیت المال سے نہیں لے سکتا۔
 اور جب بیوی نے پیٹ کاٹ کاٹ کر ایک مدت میں کچھ پیسے اس کام کے لئے بچائے
 تو حکم لکھ بھیجا کہ اتنی رقم میرے وظیفے سے کم کر دی جائے، کیونکہ اس کم کی بیوی
 مقدار میں ہوگی نہ کسی طرح گزارہ ہو جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنی انہی
 کی وہ بچائی ہوئی رقم بھی بیت المال میں بھجوا دی اور اس حساب سے جتنا روزانہ پڑتا

تھا اس کا نام امان بھی دیا گیا۔

آج کا حکمران اقتدار کو امانت نہیں سمجھتا باپ دادا کی جائیداد سمجھتا ہے،
بیت المال کو امانت نہیں سمجھتا بلکہ مالِ غنیمت سمجھتا ہے اور اس میں جیسے چاہتا
ہے تصرف کرتا ہے۔

سب سے بڑی امانت | یوں تو سب کچھ امانت ہے،

عالموں کے پاس امانت ہے،

دولت مندوں کے پاس دولت امانت ہے،

استاد کے پاس شاگرد امانت ہے،

والدین کے پاس اولاد امانت ہے،

حکمرانوں کے پاس اقتدار امانت ہے،

ہر نوجوان کے پاس اس کی جوانی امانت ہے،

ہر شخص کے پاس اس کی زندگی امانت ہے، اس کی عقل اور عملی صلاحیتیں

امانت ہیں، اس کے اعضاء ہاتھ پاؤں، کان، آنکھ، دل و دماغ امانت ہیں،

اور ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی ہوگا۔

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے اس سب

كُلُّ دُولَةٍ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا کی پوچھ ہوگی

(سورہ بنی اسرائیل ۳۵)

کانوں سے کیا مشنا، تو زبان یا فحش میوزک اور عریان موسیقی؟

آنکھوں سے کیا دیکھا، آیاتِ الٰہی کا مشاہدہ کیا یا غیر محرموں کے حسن کے

نظارے کرتا رہا،

عقل و دماغ سے کیا کیا منصوبے باز دھتارے شیطان یا روحانی،

پاؤں سے ہیں کر کہاں گئے تھے مسجد میں یا میخانے میں، میدانِ جہاد میں یا بت خانے میں؟

علم تھوں کو کہاں ہستیاں کیا کسی غریب پر ظلم ڈھایا یا کسی مظلوم کی ناری کی؟
جوانی کیسے گزاری، کہاں گزاری، رب کی اطاعت میں یا بغاوت میں؟
ہاں تو یہ سب کچھ امانت ہے۔ مگر آئیے میں آپ کو سب سے بڑی امانت کے بارے میں بتاؤں، جس امانت کا بوجھ زمین و آسمان نہ اٹھا سکے، ہر ملک پہ لڑنا اٹھا سکے اور انسان نے اس بوجھ کو اپنے ناتوان کندھوں پر اٹھالیا، لیکن اس کا حق ادا کر سکا۔

اور یہ وہ عظیم امانت ہے جس کی نسبت ہمارا راست ریت ذوالجلال کی طرف ہے۔

یہ وہ امانت ہے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہوتی تھی تو آپ انتہائی ثقل اور بوجھ محسوس کرتے تھے، سخت سروی ہوا آپ کی مقدس پیشانی پر پسینے کی پوندیں ٹوٹی بنا کر پھیلانے لگتی تھیں۔
یہ وہ امانت ہے جو ایک لاکھ سے زیادہ دنیا پرکرم علیہم السلام کے حوالے وقتِ فوتی کی جاتی رہی۔

ہمارے اسی امانت کے بارے میں ریت ذوالجلال نے ارشاد فرمایا:

وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزٍ لِّمَنْ عَلَّمَ الْقُرْآنَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
وَأَسْفَحْنَ سُرَّتَهَا وَحَمَلُوا أَرْبَابَهُمْ
إِنَّمَا كَانَ تَفَكُّرًا مَا جَعَلُوا

اور ہم نے یہ امانت آسمانوں اور زمینوں پر بھاری نہ کی، جو اللہ کے سامنے پیش کی تھی، سو انھوں نے اس کی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا اور غلام ہے جاہل ہے۔

سورۃ البقرہ: ۱۲۹

ہاں سہارے پاس سب سے بڑی امانت سترن ہے، سب سے بڑی امانت
خدا کا دین ہے، سب سے بڑی امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اور عملی
وراثت ہے

دین کی امانت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ ہوتی تو آپ نے
اس امانت کا حق ادا کر دیا تھا

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ۖ أَرَأَيْتَ إِنْ بَلَغْتَ
مِنْ تَرَاتُكَ وَإِنْ لَمْ تُفْعَلْ فَمَا
بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ

اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے
آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے
اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپے اللہ کا ایک

(سورۃ انفادہ پٹ ۱۳۷)

تو آپ نے یہ امانت دوسروں تک پہنچانے کے لئے اپنی ساری زندگی قربان
کر دی آپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ سب دیکھی نہ شام دیکھی نہ سردی دیکھی
نہ گرمی دیکھی نہ بہار دیکھی نہ خزاں دیکھی

آپ نے نہ سب مشن کی پرواہ کی نہ مسخر اور ملعون کی

تقدیر، اور ایذا دی کا کوئی حربہ آپ کا راستہ نہ روک سکا

آپ گالیوں اور تھروں کی بارشیں بھی یہ امانت دوسروں تک پہنچانے
لے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آپ پہنچا جب آپ عرفات کے نامی میدان میں اونٹنی
پر سوار تھے آپ نے اس مقدس مجمع سے سوال کیا و انتھر تھو لوں عنی خدا انتھر
قائلوں لوگو! مگر قیامت کے دن تم سے میرے بار سوال ہوگا کہ میں نے دین کی
امانت تم تک پہنچا دی تھی یا نہیں

لوگو! تم سے سوال ہوگا کہ میں نے یہ امانت تم تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی تو

نہیں کی

لوگو! میں قیامت کا دن آنے سے پہلے تم سے آج سوال کرتا ہوں کہ میں نے خدائی امانت تم تک پہنچا دی ہے یا نہیں؟
 آپ کے اس سوال کے جواب میں پورا مجمع ہکا بکا رہا، قَالُوا شَهِدْ
 اِنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَاَذْبَعَتْ وَنَصَعَتْ،

ہمارے جان آپ پر قربان پہنچا کر کیا معنی آپ نے تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا
 ہم میں سے وہ بھی تھے جنھوں نے آپ کو گالیاں دیں، بڑا بھلا کہا، راستے میں
 کاٹتے بکھیرے، آپ کے جسم پر بوسنگ باری کی۔

مگر اے رسول! کبھی! آپ نے ان کو سینے سے لگایا، ان کے راتے میں پھول
 بچھائے ان کو دعائیں دیں اور ان کے سینوں کو اس امانت کے ثور سے متور کر دیا۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگشت شہادت اٹھائی اور
 مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین بار ارشاد فرمایا: اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ،
 اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ، اَللّٰهُمَّ اَشْهَدْ

مجھے مقام نبوت پر فائز کرنے والے،
 یا پر امانت میرے حوائے کہنے والے،

سُن نے گواہی، اے نبی! تو نے خود رَحْمَةُ اللّٰهِ مِنْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ
 عَلَیْکُمْ کی سند دی ہے، میں نے تیری امانت بلا کم و کاست ان تک پہنچا دی ہے۔
 پھر آپ نے ان ہرگزیدہ انسانوں سے کہا کہ اب اس امانت کو دوسروں تک
 پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔

چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے بھی امانت کو دوسروں تک پہنچانے کا
 حق ادا کر دیا۔

آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فات سے بھی محبت تھی

اور آپ کے متعلقات سے بھی محبت تھی، آپ کے شہر سے بھی محبت تھی اور اس شہر کے گلی کو چرس سے بھی محبت تھی، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بہت کم صحابہ ایسے ہیں جن کی قبریں مدینہ منورہ میں ہیں۔ اکثر کی قبریں مدینہ سے بہت دور کے علاقوں میں ہیں جبکہ عمرؓ سے گنہگار سے گنہگار انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے مدینہ منورہ میں موت آئے اور اس کی قبر مدینہ منورہ میں ہی بنے تو کیا صحابہؓ کی یہ خواہش نہیں تھی؟

تو بات یہ ہے کہ ان کی خواہش تو تھی لیکن صحابہ عظام کے سلسلہ و رشتہ تھے ایک تو یہ کہ وہ مدینہ منورہ سے چھٹے رہیں اور کفر و شرک کی ظلمتوں میں ڈوب جائیں انسانی کو ہدایت کے نور سے منورہ کرنا اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ میں عشق نبویؐ کی شمع جلانے ہوئے وہ مدینہ منورہ سے نکلیں اور عرب و عجم میں رہنے والے انسانوں تک دین کی بات پہنچائیں۔ صحابہؓ نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ ایک طرف اللہ کے نبیؐ کی محبت تھی، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسولؐ کو ملکہ تھا کہ تم اس امت کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ، تو محبت پر حکم کی تعمیل غائب آگ، اور صحابہ عظام مدینہ منورہ سے محبت رکھنے کے باوجود

وہاں سے نکلے اور انہوں نے صحراؤں، دریاؤں کو عبور کیا اور عربوں، درویشوں، ملکہ حق و صداقت کی امانت کو پہنچا دیا، اور میں صاف صاف کہتا ہوں کہ اگر صحابہ عظام وہاں کے بھلاؤں، مکران اور ہزارے اسلاف اس امانت کی ادا نیکی کی فکر نہ کرتے، اس کے نئے ویرانہ نہ بھرتے، اس کے نئے بھڑکات میں گھومتے نہ دوڑتے تو نہ معلوم آج ہم سب کھ ہوتے یا ہندو، عیسائی ہوتے یا یہودی اور پارسی۔

اب اس امانت کے وارث ہم بنے ہیں اور میں آپ سب سے اپنی کرتا ہوں کہ

آپ ٹھنڈے دل و دربار سے غور فرمائیں کہ کہیں ہم سے اُس امانت کی ادائیگی میں خیانت تو نہیں ہو رہی۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس عظیم امانت پر خزانے کے سبب بن کر بیٹھ گئے ہیں نہ خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں تک اُسے پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی امانت کی ادائیگی میں خیانت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

اسلام میں عورت کا مقام

وجودِ زن سے ہے تصورِ کائنات میں رنگ
اسی کے بہار سے ہے زندگی کا سونہر درون
شرق میں بڑھ کے شریا سے مشیتِ خاک اس کی
کہ ہر شرق ہے اسی درج کا نورِ مسکون

کوئی پوچھے حکیم یورپ سے
ہندو یونان ہیں جس کے حلقہ بگوش
کیا یہی ہے معاشرت کا کمال
مرد و بیکار و زن تہی آغوش

” اگر آپ اسلام کا مطالعہ اس جہت سے کریں کہ اسلام سے پہلے عورت کو کیا مقام حاصل تھا اور اسلام نے اُسے کیا مقام دیا تو آپ بے ساختہ ہونا اچھیں گے کہ عورت تحت الشریعہ تھی اسلام نے فوق الشریعہ بنادیا ، وہ گردِ راہ تھی (اسلام نے اُسے مُہِمہ جِہَنم (پارِ جہنم) بنادیا ، وہ کانٹوں کے بستر پر تھی اسلام نے اُسے پھولوں کی بیج پر بٹھا دیا ، وہ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھی اسلام نے اُسے زندگی عطا کر دی ، وہ زریپِ مِحن تھی اسلام نے اُسے نہایت نکاشائے بنادیا ، وہ پاؤں پر تھی اسلام نے اسے بالکمان بنادیا ، وہ پر باد تھی ناصباد تھی اسلام نے اُسے شاد کیا ، آپ کو کیا اس کا کام صرف مرد کے دل کو بُھنا تھا اسلام نے اُس کے ذمے گھر کا سبنا لگا دیا ۔
 مگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو کوئی بابِ بیبی کی پیدائش پر سر اٹھا کر نہ چل سکتا ، اگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو وہ ہمیشہ کی طرح بٹوں اور دیوتوں کی بحیثیت چڑھتی رہتی ، اگر اسلام عورت کو عزت نہ دیتا تو بیبی کی تربیت جنت کی ضمانت نہ ہوتی مان کی خدمت جنت کا پروانہ نہ ہوتی ۵

اسلام میں عورت کا مقام

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

اما بعد فاعوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا
رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَعَالَى عَنِ الثُّنُجِ
وَالَّذِي لَهُ حُكُمَاتُ اللَّهِ كَأَن
كَانَ رَقِيبًا

اسے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے
تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اُسما جاندار
سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے
بہت سے مرد اور عورتیں پھیل گئیں اور تم
خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک
دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو اور قدرت
سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی
اطلاع رکھتے ہیں۔

(سورۃ النسا پ ۷۷)

فَأَسْخَبَآبَ لَهُمْ زَوْجَهُمْ
أَوْ لَآ أُضْيَعُ عَمَلُهُمْ
مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

سو منظور کیا ان کی درخواست کو ان کے
رب نے اسوجہ سے کہ میں کسی شخص کے کام
کرنے والا ہوا کادرت نہیں کرتا، خواہ وہ مذکر
ہو یا عورت ہو تم آپس میں ایک دوسرے
کے بھروسہ ہو۔

(سورۃ آل عمران پ ۷۷)

اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ
گزرنا کیا کرو۔

اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل ان
ہی حقوق کے ہیں جو ان عورتوں پر ہیں قاعدہ
کے موافق، اور مردوں کا ان کے مقابلہ میں
کچھ درجہ بڑھا ہوا ہے۔

اور تم کسی ایسے امر کی تمنا مت کیا کرو
جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر
فوقیت بخشی جو مردوں کے لئے ان اعمال
کا حصہ ثابت ہے، اور عورتوں کے لئے ان
کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ
سے اس کے فضل کی درخواست کیا کرو،
بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔

وَعَاشِرٌ وَهْنٌ بِالْمَعْرُوفِ
(سورۃ النساء ۳۴)

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ
(سورۃ البقرہ ۱۷۴)

وَلَا تَسْتَمْتُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ
بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَاللِّرِّجَالُ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَاللِّنِّسَاءُ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ
وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
(سورۃ النساء ۳۲)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے
جہاد کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے اس سے
دریافت کیا کہ کیا تمہاری ماورائے زمرہ ہے؟
اس نے کہا ملہ، تو آپ نے فرمایا کہ اس
کی خدمت کرو اور اس کے قدموں میں پیٹھ کر
دیں جنت ہے۔

قَالَ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
أُرِيدُ الْجِهَادَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا
حَيَاتُكَ؟ قَالَ، نَعَمْ، قَالَ،
أَلَمْ يَرْجِلْهَا فَشَقَّ لَهَا جَنَّةً،
(درہ الطیران)

عن حمید اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کل کی کل بدھنے کی چیز ہے اور اس دنیا کی بہترین مذہب نیک عورت (صالحہ) ہے۔

عن عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (لوگو! جان لو) تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو (اور جان لو کہ تم میں سے سب سے بہتر اپنے گھر والوں سے پہلو کر کے والائیں خود چاہیں)

گرامی قند حاضریں! جدید تعلیم یافتہ حضرات جن کو پڑھنے کے جاہل کہنا زیادہ مناسب ہے، ان کی طرف سے یہ بات تو اتر کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ عورت ہمارے معاشرے کا مظلوم ترین طبقہ ہے، اس کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اس کا استحصال ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یوں پسنے عورت کو آزادی دی سہ ہے، اس کو حقوق دیئے ہیں اس کو مرد کے برابر لا کھڑا کیا ہے جس کی بدولت عورت خوب ترقی کر رہی ہے

میں آج کی نشست میں دلائل سے ثابت کر دلا گا کہ دنیا میں کسی مذہب اور قانون میں کسی تمدن اور سوسائٹی میں عورت کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا گیا جو مقام اور مرتبہ عورت کو اسلام نے دیا ہے۔

عورت غیر اسلامی تہذیبوں میں | بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مقام مرتبہ دینا

دو دو کی بات ہے کہ اس کے بجائے غیر مسلم میٹھندیوں میں عورت کی حق تلفی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہوتا ہے جسے منحوس اور ذلیل سمجھا گیا ہے، اسے شیطان کی ایجنٹ قرار دیا گیا ہے اسے شر اور فساد کی ہڑتات کی گئی ہے اور کہتے ہیں کہ اسے بھیج کہہ دیجئے کہ یہ بد نما و غ انسان کی حیثیت سے بھی دھوی نہ جائے گا کہ جاہلیت میں مرد سے اسی گود کو بے عظمت و بے قیمت کیا جس میں خود پرورش پاکر بڑی بنا۔ قدیم یونان میں عورت کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، وہ علماموں کی طرح بازاروں میں بچی جاتی تھی، میراث میں ان کا کوئی حق نہ تھا۔ رومیوں نے عورت کو جانور کا مقام دیا تھا، نکاح کو عورت کے قریب سے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اصولاً عورت کو ہمیشہ نابالغ سمجھا جاتا تھا، معمولی قصور پر عورت قتل کر دی جاتی تھی،

اہل عرب زمانہ جاہلیت میں بڑے کیوں کو زندہ دگر کر دیتے تھے، ان کی کنائز کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ان کو رہن اور ضمانت کے طور پر رکھا جاسکتا تھا۔

یہودیوں کے ہاں کافی عرصہ اس بارے میں اختلاف رہا کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں، بہت سوں کا خیال یہی تھا کہ عورت انسان نہیں بلکہ مروجوں کی خدمت کے لئے ایک انسان نما مین ہے لہذا اسے جیسے بولنے سے بھی روکنا چاہیے اس لئے کہ وہ شیطان کی ترخان ہے، یہودیوں کے خیال میں ہر عورت شیطان کی سواری اور بچھو ہے جو ہر انسان کو ڈنگ مارنے کی لنگر میں رہتا ہے۔

ہندو عورت کی جداگانہ حیثیت تسلیم نہ کرتے تھے، اگر شوہر مر جائے تو باقی فخر عورت وہ سمجھی جاتی تھی جو شوہر کی چتا پر زندہ جل کر مر جائے، عورت پر بڑھنے اور قربانی میں حصہ لینے کی حالت تھی۔

عیسائیوں کے دلوں عورت کی کیا قدر و قیمت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ مشرق میں کلیسا کی ایک مجلس نے فتویٰ دیا تھا کہ عورتیں رُوح نہیں رکھتیں۔

بڑے لوگ چھوٹی باتیں سمجھ جاتے ہیں۔ عورت کے بارے میں مشہور غیر مسلم فلسفیوں اور دانشوروں کے خیالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں!

یوحنا کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ عورت شر و فساد کی بی بی ہے، قدیس برنابا کا قول یہ بتایا گیا کہ عورت شیطان کی آنکھت ہے، سقراط کو تارِ سنجیہ کہتے ہوئے بتایا ہے کہ جتنے ذیلیا مرد ہیں وہ تمام کے تمام سناٹے کے غلام ہیں عورت بن جاتے ہیں۔

قدیس جان ڈوسپن کا قول ہے کہ عورت دوزخ کی چوکیدار ہے، امسن کی دشمن ہے۔

حقوق کا محافظ | یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس وقت کلیسا کی مجلس یہ فتویٰ صادر کر رہی تھی کہ عورتوں میں رُوح نہیں ہوتی اس سے چند سال پہلے جزیرۃ العرب میں اللہ کا وہ آخری نبی پیدا ہو چکا تھا جو تمام کچلے ہوئے انسانوں کے حقوق کا محافظ تھا، اللہ کے آخری نبی نے عورت کو ذاتِ ادنیٰ کی گہرائیوں سے اٹھایا اور اسے عظمت و رفعت کے بلند مقام پر فائز کر دیا۔ آپ نے فرمایا:

حُبِّ الْمَتِّ مِنْ دِيَانَةِ

النَّطِيبِ وَالنَّسَاءُ وَجَعَلَتْ قَرْنَهُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

مجھے تمہاری دنیا میں خوشبو اور عورتیں پسند ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک تمہارے لیے ہے۔

یہ حدیث بہت معنی خیر ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے خوشبو کے ساتھ عورتوں کا ذکر کیا اس سے عورت کے حسن و جمال اور کشش کی طرف اشارہ ہے گویا عورت سے نفرت کرنے والوں کو بھجایا کہ جیسے خوشبو کی طرف ہر سلیم العطر انسان کا میلان ہوتا ہے اور خوشبو کو ہر صاحب ذوق پسند کرتا ہے، اسی طرح عورت محبت اور پیار کی مستحق ہے، اس سے نفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص نہ تو سلیم العطر ہے اور نہ ہی صاحب ذوق ہے

دوسرے یہ کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پسند کی ہے بلکہ صغیر و مجہول کے ساتھ ارشاد فرمایا ”مجھے پسند کرنی گئی ہے“ یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ محبوبیت اور پسندیدگی خدائی اشارے کے ماتحت ہوئی ہے۔

ایک سفر میں حضرت راجحہ کو تیز اونٹ چلاتے دیکھا تو فرمایا: ”رویدك يا اَجْنَحَةُ رَفْعًا بِالْفَوَارِسِ“ (نچھو دیکھنا یہ آگنیے ہیں ذرا آہستہ چلو) اس اور نئی پڑوسی سوانھیں۔ ایک حدیث میں فرمایا: ”انھا النساء شقائق المرجانی“ (عورتیں مروں کی مہنیں اور دوسرے حصہ ہیں، گویا آج کی زبان میں ارشاد فرمایا کہ مرد و زن ایک گٹھڑی کے دو پہیچے ہیں۔

آپ خود فیصلہ فرماتیں کہ جس سے اللہ کا رسول محبت رکھے کیا مسلمان اس سے نفرت کر سکتے ہیں، اُسے عمارت اور دولت کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، اسے دارۃ النساءیت سے خارج کر سکتے ہیں۔

تجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو سلام کو عورتوں کے حقوق کو خاصہ قرار دیتے ہیں۔ میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کیا دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب ایسا ہے جس نے اچھی بری کو آدھا ایمان قرار دیا ہو، جس نے بیوقوف کو عزت کی مسند پر بٹھایا ہو، جس نے عورت کے حسن و جمال کو نہیں اس کے عورت

ہونے کو قابلِ احترام ٹھہرایا ہو۔

عورت کی نمایاں حیثیتیں چار ہیں : بیٹی ہونے کی حیثیت، ماں ہونے کی حیثیت، بیوی ہونے کی حیثیت اور بہن ہونے کی حیثیت۔ ان چاروں حیثیتوں کے اعتبار سے جو عزت، جو عظمت، جو محبت اسلام نے عورت کو دی ہے وہ دنیا کے کسی جدید اور قدیم قانون و مذہب نے نہیں دی ہے۔

ہامہ کی عظمت یہ عجیب اتفاق ہے کہ قرآن حکیم میں اکثر مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ جہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے وہاں اس سے پہلے توحید اور اللہ کی عبادت کا ذکر ہے اور جہاں والدین کی نافرمانی کو ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ شرک کا ذکر کیا گیا ہے۔ جس سے اور باتوں کے علاوہ ایک نکتہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو مومن چمکا، خدا سے واحد کو ماننے والا ہوگا وہ والدین کا مطیع اور فرمانبردار بھی ہوگا اور جو مشرک اور کافر ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ والدین کا نافرمان بھی ہو۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغُونَ عِندَكَ الْحُكْمَ ۚ أَوْ كَلَّا هَٰذَا قَدْ قَضَىٰ رَبُّكَ ۖ أَفَتُؤَدُّنَ لَهُمَا الْوَعْدَ ۚ وَتَنْهَوْنَهُمَا عَنْ أَنْ يَخْلَعَا رِيثًا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ لَهُمَا فَعَلُوهُمَا ثُمَّ تَصِفُوا أَوْرَاقَهُمَا ۖ لَا شَرَّ فِي دِينِكُمْ وَلَا نَجَسٍ ۚ وَلَا يَسْمَعُونَ ۚ إِنَّمَا يَحْسَبُ أَنَّ أَصْوَارَهُمْ يُبَلِّغُكُمْ أَعْيُنَهُمْ فَانصِتُوا لَهُمْ ۚ وَأَنْتُمْ مُبْصِرُونَ ۚ وَإِنِ اتَّخَذْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءَ بَدَّلُوا مَوَاقِفَهُم ۚ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِذْعَانِهِ سَمُمَتْ أَعْيُنُهُمْ فَيَكُونُوا أَعْمَىٰ ۚ فَانصِتُوا لَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَ اللَّهُ ۖ وَالْعَلَّامُ لِمُخْتَبَرٍ ۚ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِذْعَانِهِ سَمُمَتْ أَعْيُنُهُمْ فَيَكُونُوا أَعْمَىٰ ۚ فَانصِتُوا لَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَ اللَّهُ ۖ وَالْعَلَّامُ لِمُخْتَبَرٍ ۚ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِذْعَانِهِ سَمُمَتْ أَعْيُنُهُمْ فَيَكُونُوا أَعْمَىٰ ۚ فَانصِتُوا لَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَ اللَّهُ ۖ وَالْعَلَّامُ لِمُخْتَبَرٍ ۚ

اور تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ بجز اس کے کسی کی عبادت مت کرو، اور تمہاراں باپ سے حسن سلوک کیا کرو، اگر تیرے پاس آگن میں سے ایک یا دونوں بول رہے ہوں تو چپ رہو اور ان کو بھی بولنا بھی مت کہنا اور ان کو بھڑکانا اور ان سے خوب بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ بھڑکنا اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار

رَبِّیْنِیْ صَغِيرًا ۝ اِن دوتوں پر رحمت فرمائیے جیسا انھوں نے

(سورۃ بنی اسرائیل، طالع ۸) مجھ کو بچپن میں پالا پرورش کیلئے۔

آپ مجھے دنیا کا کوئی ایسا قانون اور کوئی ایسا صحیفہ اخلاق دکھا سکے تھے جس میں والدین کو "اُف" تک کہنے کی اجازت نہ ہو؟ کیا بے مثال حکم ہے کہ بھی والدین سے سوال جواب کی نوبت آجائے تو اُف بھی نہ کہو تاکہ ان کے آگے نہ دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ جب تم ان کے سامنے جاؤ تو اگر کر نہیں جاؤ جزی اور انکساری کے ساتھ جاؤ اور جب وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہوں تو ان کے لئے دعا کرتے رہو۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا :

وَوَضَّيْنَا الْإِنْسَانَ

بِأَوَّلِ ذِكْرٍ وَحَمَلْتُهُ أُمَةً

رَحْمًا عَلَيَّ وَهَرَبْتُ وَفَضَّلْتُ

فِي عَامَتَيْنِ أَنِ اشْكُرْ

لِي وَلِإِلَهِكَ مَا آتَاكَ

الْمَصْرُورُ ۝ وَلَئِنْ جَاهَدَكَ

عَلَى آتٍ لَّشِرْكُكَ ۝

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۝

فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا

فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۝

(سورۃ لقمان، طالع ۸)

اور سچ انسان کو اس کے ماں باپ کے

متعلق بنا کر رکھتا ہے، اس کی ماں نے

ضعف پر ضعف اٹھا کر اس کو پیٹ میں

رکھا اور دو برس اس کا دودھ چھوٹتا

ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر

گزاری کیا کر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا

ہے، اور اگر تجھ پر وہ دونوں اس بات

کا زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز

کو شریک ٹھہرائے جس کی تیرے پاس کوئی

وسیلہ نہ ہو تو تو ان کا کہنا نہ ماننا اور

دنیا میں ان کے ساتھ خوبی کے ساتھ

بسم کرنا۔

احسان تو دونوں کے ساتھ کرو، لیکن تمہارے حسن سلوک کی زیادہ مستحق تمہاری والدہ ہے جس نے حمل سے لے کر ولادت تک اور ولادت سے لے کر وفات اور تربیت و پرورش تک تمہارے لئے بے پناہ تکلیف اور مشقت برداشت کی ہے۔

اس موقع پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قانونی اعتبار سے اولاد پر باپ کا استحقاق ہوتا ہے، اولاد کی نسبت باپ کی طرف کی جائے بالغرض حلاق ہو جائے تو رضاعت اور تربیت کا ذمہ دار باپ ہوگا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے حسن سلوک کا، خدمت اور ادب و احترام کا تو اس لئے میں ماں کا حق تین درجہ زیادہ ہے۔ اسلام نے جوئے طازنی کا حکم کیا ہے تو یاس بات کی دلیل ہے اور دل گواہ دیتا ہے کہ اسلام خدا ہی کا بنایا ہوا قانون ہے چونکہ رضاعت اور پرورش کے اخراجات عورت برداشت نہیں کر سکتی تھی، پھر وہ عیسائی بھی ہو سکتی ہے یہودی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہل کتا سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ خاندانی نظام کو بھی ہموار رکھنا تھا اس لئے قانونی اعتبار سے تو اولاد پر مرد کو زیادہ اختیار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف عورت اپنی بعض فطری کمزوریاں کی وجہ سے خدمت کی چونکہ زیادہ مستحق تھی اور اس نے حمل اور وضع حمل کے سلسلہ میں مشقت اور تکلیف بھی ایسی اٹھائی ہے کہ مرد کے لئے اس کا تصور بھی ناممکن ہے ماں کی مانند اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی خدمت و ادب و احترام زیادہ ہو لہذا اس بارے میں ماں کا حق مرد سے تین گنا بڑھا دیا گیا۔

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے

سَأَلَ رَجُلٌ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ مَتَّحًا أَحَقُّ حَسَنٍ مَتَّحًا أَوْ قَالَ أَمَّتٌ قَالَ لَشَرِّ مَنْ قَالَ أَمَّتْ
ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ میرے من سلوک کا زیادہ حق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں اس نے پھر بوجھ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں

قال ثم من قال اُمتك قال نعم اس کے پوچھا پھر کوئی؟ فرمایا تیری ماں اس
من قال ابوك نے پوچھا پھر کوئی؟ فرمایا تیرا باپ

حضرت بہترین حکیم عن ابیہ عن جدہ نقل کرتے ہیں

قلت یا رسول اللہ من اُمتی؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کس
قال اُمتک، قلت میں ابی؟ ساتھ نیکی کروں فرمایا اپنی ماں کیساتھ جس پھر پوچھا
قال: اُمتک، قلت من ابی؟ کس کیساتھ کروں فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، میں نے
قال: اُمتک، قلت من ابی؟ پھر پوچھا کس کیساتھ نیکی کروں فرمایا اپنی ماں کیساتھ
قال: ابوک میں پھر پوچھا کس کیساتھ نیکی کروں فرمایا اپنے باپ کیساتھ

طبرانی کی ایک روایت میں ہے

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
عليه وسلم قال اريد الجهاد فقال له الرسول: هل اُمتك
حيّة؟ قال: نعم، قال: الزم رجلها فشر الحجة
نہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے
جہاد کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے اس سے
دریافت کیا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟
اس نے کہا ہاں زندہ ہے تو آپ نے فرمایا
کہ اس کی خدمت کر اور اس کی قدموں میں
بیٹھ کہ وہیں جنت ہے۔

دوسری حدیث میں فرمایا گیا :

الحجة تحت اقدام الانبياء جنت اوتل کے قدموں تلے ہے

ایک حدیث میں ہے :

عن المغيرة قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان الله
حزمر عليكم عتوق الاقهارات
حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا شب اللہ نے
تم پر اپنی آؤں کی نافرمانی اور حق تلفی حرام
کر رکھی ہے۔

فیصلہ آپ کیجئے ! ایک طرف والدین کے بارے میں اسلام کی یہ زترین ہدایت
میں مسلم معاشرے کی قابل رشک شاہیں و سلاطین کی تانہ نغی ہدایات ہیں جن میں

حقیقت یہ ہے کہ والدین کو سخت قتلحج کھانا لکھنا چاہیے، ان کی ٹرڈی کسیلی باتیں بھی برداشت کرنی جاتی ہیں، ان کی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کو دینا اور دنیا کی کامیابی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف یورپ کی جھوٹی اور قابلِ نفرت سوسائٹی ہے جہاں بوڑھے والدین کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، ان کو یہ بھی اختیار نہیں کہ اپنی اولاد کو اس کی حرکتوں پر ٹوک سکیں، وہ اپنی اولاد کے مشاغل اور دلچسپیوں میں مداخلت کا بالکل استحقاق نہیں رکھتے۔ ایک دوست نے جو امریکہ سے آئے تھے بتایا کہ والدین کو یہاں کہہ بے بسی کو یا گینے کہ اگر وہ کسی حرکت پر اولاد کو ٹوکیں یا بڑبھلا کہیں یا کبھی بھولے سے ہاتھ اٹھائیں تو اولاد فون پر فوراً پولیس کو مطلع کر دیتی ہے اور پھر والدین کو اپنے اس جرم کی منہ بہ منال مل کے رہتی ہے، خواہ جرم کی صورت میں یا جیل کی صورت میں۔ بڑھاپا آئے پر بوڑھے والدین کو ریٹائرڈ ہوم میں بسا دیا جاتا ہے۔ جہاں ٹی وی اور ری سی آر جیسے ساری دلچسپیاں ہوتی ہیں لیکن ان کی ٹرڈ، ان کا دل اپنی اولاد کے محبت بھرے دوپل سٹنے کو ترستا رہتا ہے، وہ اپنے ہی بچوں کی شکل و صورت دیکھنے کی حسرت میں سسکتے اور بچتے رہتے ہیں مگر ان کی حسرت ناممکن رہتی ہے۔ کرمس کے مواقع پر بعض فردا بڑا بچے یوں کرتے ہیں کہ کسی کو اجرت دیکر اپنے بوڑھے والدین کے لئے پھولوں کا کدہ سستا بھیج دیتے ہیں، لیکن وہ خود اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انھیں از خود والدین کی خدمت میں حاضری کی توفیق نہیں ہوتی۔ یورپ کی پُرفریب زندگی سے متاثر ہونے والے والدین سے یہی سوالی کرتا ہوں کہ کیا وہ بھی اسی قسم کا دستِ آمیز فرمایا گزارنے کے لئے تیار ہیں؟ علامہ اقبال جنہوں نے یورپ میں سوسائٹی کو بہت قریب دیکھا تھا، انھوں نے صحیح کہا تھا ۔

تہذیب فرنگی ہے اگر مرگوا موت ہے حضرت انسان کیلئے اس کا ثمر موت
 جس علم کی تاثیر سے ہوتی ہے زن نازن کہتے ہیں سی علم کو اربابِ نظر موت

بے گانہ رہے دین سے اگر مرد سوزن ہے عشق و محبت کے لئے علم و ہنر موت

عورت کی حیثیت بیٹی | عورت کی ایک نمایاں حیثیت بیٹی ہونے کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ حیثیت بہت بنیادی

قسم کی ہے۔ یہی بیٹی بہن بھی بنتی ہے بیوی بھی بنتی ہے اور ماں بھی بنتی ہے،

عورت کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسلام نے جو مقام دیا ہے آپ تمام مذاہب

اور دساتیر کا خود مطالعہ کر لیں تو آپ لامحالہ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ یہ مقام عورت

کو اور کہیں نہیں دیا گیا۔ بالخصوص اگر اسلام کا مطالعہ اس جہت سے کریں

کہ اسلام سے پہلے بیٹی کو کیا مقام حاصل تھا اور اسلام نے اُسے کیا مقام دیا تو

پھر تو آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ

عورت تحت الشریٰ تھی، اسلام نے اُسے فوق الشریٰ پہنچا دیا،

وہ گروہِ راہ تھی اسلام نے اسے سرمہ چشم (نورِ چشم) بنا دیا،

وہ کانٹوں کے بستر پر تھی اسلام نے اسے پھولوں کی سیج پر بٹھا دیا،

وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھی اسلام نے اسے زندگی عطا کر دی

وہ زیب میخانہ تھی اسلام نے اُسے زینتِ کاشانہ بنا دیا،

وہ پامال تھی اسلام نے اُسے باکمال بنا دیا،

وہ برباد تھی ناشرِ ناشر تھی اسلام نے اسے شاد کیا آباد کیا۔

اُسکا کام صرف مرد کے دل کو لھانا تھا اسلام نے اُس کے ذمے گھر کو سجانا

لگا دیا،

آپ تصور کریں کہ اسلام سے قبل کس طرح سنگدل باپ اپنی نورِ چشم کو اپنے

ہاتھوں زندہ درگور کر دیتا تھا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں ”جاہلیت میں جب

عورت ولادت کے قریب ہوتی تو ایک گڑھے پر بیٹھ جاتی اگر لڑکی پیدا ہوتی

تو اسی میں دفن کر دیتی، قیس بن صم غمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ

میں نے جاہلیت میں ۸ لڑکیاں دفن کی تھیں آپ نے فرمایا انھوں کی طرف سے آٹھ غلام آزاد کرو، انھوں نے کہا میرے پاس اونٹ ہیں، آپ نے آٹھ اونٹوں کا حکم دیا۔

کبیرہ بنت ابی سفیان نے کہا میں نے ۴ لڑکیاں دفنائی تھیں، آپ نے چار غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا لَا تَكْرَهُوا الْعَبَاثَ فَإِنَّهُنَّ الْمَوْسُاتُ الْغَالِيَاتُ (لڑکیوں کو مجبور نہ کرو، وہ محبت کرنے والی اور گرانقدر ہیں)

قرآن کا بیان | بیٹیوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں جو ظلم و ستم روا رکھا جاتا تھا قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (سورۃ التکویر پ ۷۷) جاوید کا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی۔

قیامت کے دن اس زندہ دفن کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا تو نے کیا جرم کیا تھا جس کی سزا تجھے قتل سے دی گئی، کیا کسی کو ستایا تھا؟ کسی کا دل دکھایا تھا؟ کسی کا خون بہایا تھا؟ آخر کیا جرم کیا تھا تو نے؟ جس جرم کی پاداش میں تجھے زندہ درگور کر دیا گیا۔

قرآن حکیم میں وہ منظر وہ نقشہ بھی بڑے عجیب اور متاثر کن انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جب ان جاہلوں کو بتایا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹی دی ہے تو ان کی کیا حالت ہوتی تھی، ان کے چہرے پر نحوست اور بد بختی کی سیاہی پھیل جاتی تھی، ان کا دل غم سے پھٹنے لگتا تھا، وہ شرم کے مارے پھٹتے پھرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ لڑکی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ اپنی معصوم نخت جگر کو زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتے تھے۔ فرمایا :

وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدَهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
اور جب ان میں کسی کو بیٹی کی خبر دی جاوے تو سارے دن ان کا چہرہ بے رونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھٹتا رہے جس چیز

مَسْوَءٌ مَا بَشَرٌ مِثْلَهُ عَنِ كِي اس کو خبر دی گئی اس کی عمارت سے لوگوں
 هُنَّ اَمْرٌ بَدُّ شَعْرُهُنَّ رِثَابٌ سے ٹھہپتا پھرے، آیا اُس کو ذلت پر لئے
 اَلَا مَسَاوَا مَا يَخْلُكُنَّ ۝ ہے یا اس کو مٹی میں گاڑ دے، خوب

سورۃ النحل پٹا ۷۳ سن ہو اُن کی یہ تجویز بہت ہی بُری ہے۔
 حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جاہلیت میں ہم عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے
 نہ اُن سے کوئی مشورہ لیتے تھے (حکماً فی الجاہلیۃ لا نقتد بالانساء ولا
 نَدْخُلُهُنَّ فِی شَیْءٍ مِنْ اَمْرِ دُنَا)

مواز نہ کریں! ایک طرف تو یہ معاشرہ تھا،

جس میں بیچی کا ہونا باعثِ شرم تھا،

وہ چاہت تھی، گستاہ تھی،

نخوست تھی،

بد بختی کی علامت تھی،

وہ شیطان کی نمائندہ تھی،

وہ نہ ہر بلا سناہ تھی،

وہ کرم و انکسوس تھی،

وہ باتوں کی سبیل نہیں تھی،

وہ پاؤں کی دھول تھی،

وہ بوجھ تھی،

سیکھیں۔ دوسری طرف آئیے ہیں آپ کو بتاؤں کہ اسلام نے اچھے کیا

عزت دی، کیا مقام دیا، دلوں میں اس کی محبت کیسے پیدا کی

ایک حدیث میں صاف صاف لکھ دیا گیا مِنْ کَاثَرَةِ اَنْثٰی فَلَعْنَتُہَا

و بعد یہ سنا وہ یوش ولدہ الذکر علیہا اذ دخلہ اللہ الجنۃ (جس کے کوئی بیٹی ہوا ورنہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ اس کی توہین ہونے دے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بڑھا متباخا جا دیں مرا لقیامتہ انا دھو کو بیچ گئیں تو حسیت کے روز میں اور وہ اس کھاتین وضعت اصابعہ - طرح آئیں گے جیسے میرے ہاتھ کی دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں -

حضرت الشرح کہتے ہیں کہ یہ فرماتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو ساتھ والی انگلی کے ساتھ ملا کر دکھایا۔

ان دونوں انگلیوں میں چھوٹا ہڑ ہونے کے اعتبار سے کچھ فرق تو ہے لیکن ہیں بہر حال دونوں ساتھ ساتھ۔ اسی طرح نبی اور امتی کے درمیان مقام اور مرتبے کے اعتبار سے فرق تو ہوگا لیکن امتی کے لئے یہ کوئی کم خوش نصیبی ہے کہ وہ جنت میں نبی کے ساتھ ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے

من ابشلی من المبتات بشی فاحسن جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں وہ وہ ان کی اچھی ایسھن کان لہ سترا من النار - طرح پرورش کرے تو یہی لڑکیاں اس کے لئے دو رخ سے آؤں جاؤں گی۔

ایک اور پہلو کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بیٹے کے پیدا ہونے پر بے تحاشا خوشی مانتی جاتی ہے۔ ورنہ بیٹی کی پیدائش پر غم کہ انظار کیا جاتا ہے۔ ایک دوست نے بتایا کہ ان کے پڑوس میں ایک دن نے سینے کی آوازیں آرہی تھیں ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی مرگ ہو گئی ہے۔ ہم نے جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کوئی مرگ تو نہیں ہوئی البتہ ان کے بچوں

کے لایا بچہ پیدا ہوا ہے اس کے پیدا ہونے پر وہ بیٹھا ہوا رہا ہے۔

سب اندازہ کریں کہ مشہور کیمیا کی طرح آج کل کے مسلمان بھی بچی کی پیدائش پر نچ وغم کرتے ہیں، حاکم فکر جم جس فطیمہ کو بھیر کے ملتے والے میں ان کو اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت تھی اور آپ اپنی بیٹیوں کے لئے "بضعۃ حق" (میرے جگر کا ٹکڑا) کے الفاظ استعمال فرماتے تھے، حالت یہ تھی کہ آپ جب کبھی حضورؐ واپس تشریف لائے تو مسجد کے بعد کثرت و جیش سے پہلے اپنی نوجہنم ستیدہ فاطمہؑ کے لہلہ تشریف لے جاتے اور جب بھی سیدہ فاطمہؑ ملنے کے لئے حاضر ہوتیں تو آپ کھڑے ہو کر ان کا ہاتھ قبضہ کرتے اور ان کے لئے حیا پر بچھانے اور عرا کر کے ان کو حیا پر بچھاتے یہ گویا یورپی انسانیت کے لئے باعموم اور سلاٹوں کے لئے بالخصوص بیچا تھا کہ دوست و محبت، سچی تمہاری شفقت و محبت کی گسٹنی ہے۔

پھر یہ چیز بھی اپنے اندر مشرور طبیعت کا بہت بڑا سامان رکھتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے تو سہی مگر دیکھ و اُنکی عمری ہی میں واپس لے لئے، آپ کی اہل اولاد آپ کی بیٹیاں ہی تھیں، حالانکہ آپؐ تو اللہ کے پیارے تھے آپ کو بیٹے بھی دیئے جاسکتے تھے، جبکہ بیٹے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو طعنے بھی دیئے جاتے تھے کہ آپ خود بالمشاورہ ہیں، یعنی آپ کی جڑ کٹ گئی ہے، آپ کا سلسلہ آگے نہیں چل سکے گا، اور قرآن حکیم میں ان کے اس پڑبان کا جواب بھی دیا گیا

إِنَّمَا أُعْطِیْتُکَ الْکُفْرَ وَشَرَّ مَا ھُوَ بِکَ ۖ یٰحَسْبُکَ مَا ھُوَ لَکَ ۚ
لَیْسَ لَکَ وَالْآخِرَۃُ اِلَّا نِسَآئُ بَنَاتٍ ھُنَّ
اَلْاَبْنَاتُ ۚ (سورۃ الکوکوث: ۱)

تو جان لوں گی اس طعنہ زنی کا معنی جواب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ کو بیٹے دیدیئے جاتے لیکن آپ کو صرف بیٹیاں دیکر ان لوگوں کیسے تسکین اور اطمینان کا سامان پیدا کر دیا گیا جو بیٹیوں سے محروم رہتے ہیں، دوران کو سمجھا دیا گیا کہ اگر بیٹیوں کا ہونا فی نفسہ عزت اور فخر کی بات ہوتی اور بیٹیوں کا ہونا فی ذات ہمارے اور ذات کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بچہ نہ ہی کو بیٹیاں نہ دیتا بلکہ صرف بیٹے ہی دیتا۔

اور یہ کوئی دھکی چھپی حقیقت نہیں کہ بعض اوقات انسان کو زندگی کے مشکل لمحات میں بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں کام آتی ہیں، اور بیٹے بعض اوقات زندگی کو پریشان اور اجیرن بنانے کا سبب بن جاتے ہیں اور قسبان حکیم کی یہ بات صادق اگر رہتی ہے کہ وَعَلَىٰ أَنْ تَلِدَ هَٰذَا شَيْئًا وَهُوَ حَبْرٌ لَّكُمُہ وَعَلَىٰ أَنْ تُحَبِّثَ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمُہ وَاللّٰهُ يَمْلِكُہ وَأَنْتُمْ لَا تَمْلِكُوْنَ (سورۃ البقرہ پلے ۱۰)۔

ترجمہ: اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خرابی ہو اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔

بہر حال عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے بیٹی کی حیثیت سے بھی عورت کو

نمایاں مقام دیا ہے۔

دعوتِ غور و فکر! اس مقام پر میں ان بھائیوں اور بہنوں کو غور و فکر

کی دعوت دینا چاہتا ہوں جو مغرب کی ہر ادا اور ہر انداز کو اپنا لینا چاہتے ہیں اور جنہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی مغرب کی نقالی میں دکھائی دیتی ہے کہ یہ حقیقت نہیں کہ آج یورپ میں بھی زمانہ جاہلیت کی سرج بیٹی کو بھاری بوجھ سمجھا جاتا ہے اور جب بیٹی بلوغت کی عمر کے قریب پہنچتی ہے تو اُسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ اب اپنا رہن سہن کا انتظام خود کرو اور اپنے لئے کوئی فرنیچر خود تلاش کرو اور پھر وہ بیچاری زندگی کی مشکلات سے آتش نادر و زک ٹھو کر یہ کھاتی پھرتی ہے اور کبھی ایک آغوش میں پناہ لیتی ہے اور کبھی کسی دوسری آغوش میں لیکن اُسے سکون اور قرار کہیں میسر نہیں آتا اس کے برعکس مسلمان معاشرہ میں نوجوان بیٹی کے والدین اپنی بچی کے لئے رشتہ خود تلاش کرتے ہیں اگرچہ پسند

ہاں پسند کہ، اختیار زوجہ ان بیٹھ جائے جو تہہ ہے پھر وہ تمام مراحل سے اپنی نگرانی میں گذر کر سر کاٹھر ساتے ہیں۔ دس گھنٹے کے بعد کھانا کھاتے ہیں شریک ہوتے ہیں۔

عورت: بحیثیت بیوی عورت کی اخلاقیات کو ثابت کرنے کے لئے سب سے زیادہ من بات دیا چلا جاتا ہے کہ بحیثیت بیوی کے عرصے پر غم ہوتا ہے۔

اس سلسلہ میں ایک بات کہ وہ سنت ہیں بتا رہی ہیں کہ دینا پر ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر اپنے آپ کو سہاں کہنے لائے کہ کوئی نا جائز کام کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری کا ہر حال دین اسلام پر نہیں ڈالی جاسکتی۔

اگر آج کے مسلمان اپنی محافظت اور جہالت کی وجہ سے عورتوں پر غم کرتے ہیں یا بیویوں کے ساتھ غلط برتاؤ کرتے ہیں تو ان احمقوں اور بے ہوشی کی وجہ سے ہم اسلام کو موردِ لازم نہیں ٹھہرا سکتے، ہمیں بیویوں کے بارے میں اسلامی اور قرآنی ہدایات سمجھنے کے لئے کسی یکم یا تیز دوس۔ اس سلسلہ کی زندگی کے مطالعہ کی ضرورت نہیں بلکہ ہم اس سلسلہ میں مراد و مستحق کا مطالعہ کر سکیں تاکہ حقیقت کا تذکرہ ہو سکیں۔

نکاح میں عورت کا اختیار شوہر کے انتخاب کے سلسلے میں اسلام نے عورت کو نہ تو ایسا جو محتار بنایا ہے کہ وہ جہاں چاہے عشق خواتی رہے اور مردوں کا انتخاب کرتی رہے۔

حدیث میں ایسی عورت کو تعدیہ اچھا کہا گیا ہے۔

لا تروجن افعلاًة نفسہا فانہ الذانیۃ ہی الذی تروجن۔
عورت اپنی مشاوری خود نہ کرے کیونکہ جو عورت جو اپنے نفس کی خاطر شوہر کا انتخاب خود کرتی پھرتی ہے وہ بدکار ہے۔

یہاں یہ وضاحت کر دین ضروری ہے کہ بعض حالات میں عورت خود بھی اپنی

شادی کرنے کی اجازت ہے، اور کتب حدیث میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ مسلمان خوافین نے اپنی شادی آپ کی۔ لیکن عمومی طور پر حکم یہی ہے کہ وہ اپنی شادی خود نہ کرے بلکہ والد کے واسطے سے سارے معاملات طے کرے۔

اگر غور کیا جائے تو اس میں بھی بڑی حکمت معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ شوہر کا انتخاب خود کرنے والی نوجوان نا تجربہ کار لڑکیاں کئی بار مردوں کی جوس کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں، اور مردانہ پس منبر یا شکم کر لیں گے مستقبل کو ناریک کر دیتے ہیں اور ایسی شادیاں اکثر ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو مختلف دینی اور معاشرتی مکملوں کی بنیاد پر گرفت کا اپنے دل اور سر پرست کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا ناپسندیدہ ہے۔

لیکن اس کے ساتھ اسلام نے عورت کو: بیسایہ اختیار اور مجبور بھی نہیں بنایا کہ نکاح میں اُس کی رضامندی کو کوئی قفل نہ ہو وہ گائے بکری نہیں ہے کہ اُسے جس گھونٹے پر پابجے باندھ دیا جائے بلکہ شوہر کے سلسلے میں اس کی خوشی اور رضامندی ضروری ہے اگر نہ بالغ ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہو سکتا۔

اللہ کے رسول نے فرمایا لا تشکح الابو حتی تنامر ولا ابنتک حتی تنسذن قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنہا قال ان تسکت والثیب احق بنفسها من ولیہا والبقوت ساذن فی نفسها و اذنہا

کنزاری لڑکی میں چونکہ جیا زیادہ ہوتی ہے اسلئے اس کی خاموشی ہی اجازت ہوگی درجہ اور مطالبہ چونکہ ایک بار اس مرحلے سے گزر چکی ہے اس لئے اس کا اعتراض زبان سے اجازت دینا ضروری ہے محض خاموشی کافی نہ ہوگی۔

یہ ہماری شریف ترین خنساء کا واقعہ ہے۔

عن خنساء بنت خذلم حضرت خذلم بنت خذلم انصار مکہ مکرمہ
الا فداوا ببلدان ابابہ ذوقھا ان کے والدین بفرمانِ آلِ رسالتِ مدنی کے گریبا
وھوب ثیب فکرھت ذوقھا عازمکہ یہ شہرِ مدینہ تھیں انہیں مگوار ہوا
فانت رسول اللہ صلی اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم سے دشمنیت کی آپ نے
علیہ وسلم فدواکامھما ان کا نکاح کا نعرہ کر دیا۔

اسی طرح ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان کے
والدین اپنے بھتیجے سے ان کی مرضی کے خلاف شادی کر دی ہے، تو آپ نے انہیں
اختیار دیا لیکن انہوں نے کہا: قد اجزوتھا فعلی وذلک اودت ان
اعلم لئلا ان یس لایا م عن الامہ رشحتہ میں اپنے والد کے فعل
کو اب جائز کہتی ہوں۔ مگر یہی بتلا دینا چاہتی تھی کہ آباؤ اجداد کو جو میر کا کوئی حق
نہیں، نہ معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے، یہ آواز عرفی صورت کی عزت و حریت اور
اہلیت کی آزادی کے آواز نہ تھی بلکہ کل دنیا کی خورتوں میں غالباً پہلی آواز تھی
جس کی گونج آج تک مستحکم و مستحکم رہی ہے۔

یہ آواز اس وقت بلند ہوئی جب ”محدثہ ملکوں میں ابھی یہ بحث ہو رہی
تھی کہ عورت میں روتہ ہے بھی یا نہیں۔

یہ آواز ”من لفق و دق صحر“ سے اٹھی تھیں جہاں عورت مردوں سے زندگی کی بھیک
مانگ رہی تھی۔

یہ آواز ان خوش قسمت بیٹیوں میں ایک بیٹی کی تھی جو زندہ و رگر رہنے
سے بچ گئی تھی۔

یہ آواز اٹھانے کی جرأت اُس اسلم نے پیدا کی جسے عورتوں کے حقوق کا

عاصب کہا جا رہا ہے۔

یہ آواز عورت کے حشری پائینے کی آواز تھی۔

یہ آواز عورت کی عزت و کرامت کی آواز تھی۔

یہ آواز اصل حشری صبح آواز کی حاصل کر لینے کی آواز تھی۔

یہ آواز عالمگیر تاریکیوں میں روشنی کی کرن تھی۔

یہ آواز مری ہوئی دنیا میں خوشبو کا ناز و جھونک تھی۔

حسن معاشرت: بیویوں کے ساتھ حضور کا سلوک | نکاح ہو چکنے کے

بعد مرد کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کرے۔ اس سلسلے میں اللہ

کے ذہن میں یہ بات چٹائی گئی کہ اچھی بیوی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لہذا اس کی قدر

کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

امتعوا الدنيا عشاع و پوری دنیا بس دنیا فانی فیع ہو جانے والی چیز

لیس من متاع الدنيا افضل ہے اور دنیا کی فیع خوش چیزوں میں بیکہ اور

من اهلها الصالحة اچھی عورت سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں۔

قریب بھی دیا گیا کہ ایک بیوی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ شوہر کے حشر کی نعمت

کہتی ہے۔ اس کے ایمان اور اخلاق کی محافظ بنی ہے اس کے لئے وہ سکون اور

قلبی امینان کا ذریعہ بنتی ہے اس کے بچہ سا کی تربیت کرتی ہے۔ ایک دوسری

حدیث میں فرمایا۔

ما استغفروا الا من بعد الموت مومن کو تعوی کے بعد سب سے زیادہ چھ

لقد خسر الله عز وجل و بیوی سے فیع ہو چکا ہے (اور اچھی بیوی

صالحہ ان الله عز وجل کے اور سب سے ہیں) جو شوہر کے حشر کی فوراً

وان نظروا بوجہ اسیرتہ و تعمیل کرتی، شوہر کی طرف دیکھ کر خوشی حاصل

ان اقسام علیہا اُمدیت و انت ہوتی، اس پر غم دیکھتے ہوئے قسم کھالے
غریب غنیمت نصحت فی نفسہا تو وہ اپنے پورا کر دیتی، نیز شوہر کے عدم ہونے پر
میں اس کے مال کو ضائع نہیں کرتی اور اپنی ذات

سے بھی اسے کسی طرح کا رنج نہ پہنچاتی ہو۔
لہذا شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنی شریک حیات کے حقوق بھی ادا کرتا رہے اس لئے
کہ جیسے مرد کے عورت پر حقوق ہیں اس طرح عورت کے بھی مرد پر حقوق ہیں۔ قرآن مجید
میں ہے۔

وَلَقَدْ مَكَّلْنَا لَكَ أَتَىٰ مِثْلَهُ ۖ
پانچ سو دفعہ۔ ترجمہ: اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل
اُن کے حقوق کے ہیں جتنے عورتوں پر ہیں۔
(سورۃ البقرہ آیت ۲۲۸)

بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر شوہر کو اندیشہ ہو کہ میں نکاح کے بعد بیوی کے حقوق
ادا نہ کر سکوں گا تو اس کے لئے نکاح کرنا گناہ ہے لہذا کہ تمام مشہور کتابوں میں، ہر
نسخۃ التفسیر، روایات و فقہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔

ہیٹے، بل و خیال کے حقوق ادا کرنے والا مسلمان کامل مسلمان ہے اور جو شخص
اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، ترمذی
میں ہے ؟

عن ابی ہریرۃؓ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مالکین و مالکات
میں ہے جو املاق میں ایسا جو انہیں بہترین
وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں
بہترین ہوں۔

تم مذکی ہی ہیں ایک روایت آپ ہے۔

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خيركم خيركم لا هلك وانا
خيركم لا هلك وانا
خيركم لا هلك وانا

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (لوگو!)
جان لو کہ اتم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر
والوں کے لئے بہتر ہو اور جان لو کہ اتم میں سے سب سے
بہتر اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو جو ان کے حقوق کو خورجوں
حیۃ الموات کے موقع پر بھی جو رتوں سے بہتر سلوک کرنے کی ہدایت فرمائے، آپؐ نے فرمایا:
خَاتَمُ النَّاسِ فِي الْمَسَاءِ خَاتَمُكُمْ اخذتموهن باہانہ واستحللتم
فروجہن بکلمۃ اللہ۔ پس جو رتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے ان
کو اللہ کے عہد کے ساتھ لیا ہے اور تم نے ان کی شہرہ گاہوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حلال کیا ہے
اور اپنے وفات سے چند لمحے پہلے جن اہم باتوں کی آپؐ نے امت کو تلقین فرمائی
ان میں ایک یہ بات بھی تھی، "الصلوۃ وصالحکلت ایما منکھ" نماز کا خیال
برکتہ اقدین کے تم مالک ہواں کا خیال رکھنا، علماء کہتے ہیں کہ صالحکلت ایما منکھ
میں چوبیاں بھی شامل ہیں۔

ایک موقع پر آپؐ نے فرمایا

استقصدوا بالنساء خیراً
فانھن خلقن من ضلع فنان
ذہبت تقییمہ کسرثہ وان
توکتہ لہم یزل اعوج۔
عورتوں سے اچھا سلوک کرنے میں میری
صلاح انواں میں غلطی طور پر کچھ کمی ہوتی ہے
جس طرح پسلی میں، اگر تم اسے بالکل سیدھا
کرنے لگے تو توڑ پھاڑو گے سیدھا نہیں کر پاؤ گے
اگر یوں ہی نہ ہو گے تو کچھ نہ کچھ کمی برابر رہے گی۔

پٹائی

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو بعض صحابہ نے شکایت کی کہ عورتیں سرکش ہوتی جا رہی ہیں، آپ نے کچھ سختی کرنے کی اجازت دے دی، اس اجازت کا نائد اٹھا کر بعض لوگوں نے اچھی سی پٹائی شروع کر دی، آپ نے تمام لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا اور ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔

لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بَالِ مُحَمَّدٍ
سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلَّ امْرَأَةٍ
تَشْكِي دَوَّحَهَا فَلَا تَجِدُونَ
أُولَٰئِكَ خِيَارَ كَوْمٍ
آج محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھر والوں کے پاس ستر عورتوں نے چکر لگایا ہے، ہر عورت اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، میں تم سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی شکایت آئی ہے وہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں۔

ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا۔

لَا تَضْرِبْ ظَهِيَّتَكَ ضَرْبَةً
أُحْمَتُ
اپنی بیوی کو لڑائی کی طرح ہرگز نہ پیٹو۔

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں تو آپ نے فرمایا۔

«أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَمَعَتْ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبَتْ وَلَا تَضْرِبَ
الْوَجْهَ وَلَا تَنْفِخَ وَلَا تَهْجِدَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»

ترجمہ: تم جب کھاؤ اس کو کھلاؤ اور تم جب پہنو اس کو پہناؤ، نہ اس کے چہرہ پر مارو اور نہ بُرا بھلا کہو اور نہ جُداؤ اختیار کرو اس کا موقع ابھی جائے تو یہ گھر ہی میں ہو۔

لیکن اس میں بہر حال کوئی شک نہیں کہ مخصوص حالات میں اسلام نے پٹائی کی اجازت دی ہے یہ بھی اُس وقت جبکہ عورت بدکردار ہو، صراحتاً بغاوت اور سرکشی

پراثر آئے کوئی وعظ و نصیحت اس پر اثر نہ کرے وہ ہر صورت ضد پر اثری رہے۔
قرآن حکیم میں ہے۔ **وَالَّذِينَ تَخَافُونَ زُجْرَهُمْ فَاعْلَمُوا**

وَالْهَجْرَ وَهُمْ فِي الْأَفْصَاحِ وَأَضْرِبُوهُمْ فَإِنْ أَعْتَمَرُوا فَاذْهَبُوا عَلَيْهِمْ (سورۃ النسا ۷۵-۷۶)

ترجمہ: اور جو غور نہیں ایسی ہوں کہ تم کو ان کی بددماغی کا احتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت کرو، اور ان کو انکے لیٹنے کی جگہ تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر ہانا نہ مت ڈھونڈو۔

اس آیت کریمہ میں پٹائی کی اجازت تو ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمادی کہ یہ پٹائی شدید نہیں ہونی چاہئے۔

میں اس موقع پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے شرے ہوئے معاشرہ میں واقعی بعض ظالم مرد ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو بے تحاشا پیٹتے ہیں وہ اپنے گھروں میں فرعون بن کر رہتے ہیں، کھانے میں نمک مرچ کی کمی بیشی ہو جائے تو بیوی کی پٹائی، گھر کی صفائی میں کمزوری ہو تو بیوی کی پٹائی، کپڑے صحیح استری نہ ہوں تو بیوی کی پٹائی، بچے رو پڑیں تو بیوی کی پٹائی یعنی طرح طرح کے بہانوں سے بیوی کی پٹائی کرتے ہیں۔

لطیفہ: وہ ایک ایسے ہی تنگ مزاج شوہر کا بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا جو بات بات پر بیوی کو دھنک دیا کرتا تھا، ایک رات گرمیوں کے موسم میں دونوں میاں بیوی مکان کی چھت پر اپنی اپنی چار پائی پر لیٹے ہوئے بڑے خوشگوار موڑ میں باتیں کر رہے تھے، دونوں کی چار پائیوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، میاں نے اپنی بیوی سے پوچھا، بیگم یہ جو میری چار پائی کے ٹھیک اوپر ستاروں کی ایک سڑک سی بنی ہوئی ہے یہ کیا ہے، وہ بیجاری دیہات کی سیدھی

سادھی ثورت تھی اس نے کہا میرے سزاوارتھی! مجھے زیادہ معلومات کرنی ہیں میں
بچپن میں سُن کر تھی کہ یہاں سے فرشتے اپنے گھوڑوں پر گزرتے ہیں، تو یہ
گویا اُن کے آنے جانے کا راستہ ہے۔

میں صاحب نے آؤ دیکھا نہ آؤ فوراً جانا اٹھا کر جگمگ پٹائی شروع کر دی،
جگمگ روتے ہوئے پوچھا بھلے آدمی مجھے میرا قصور تو بتا دو تم نے کیوں
بدوجہ میری دھننا کی شروع کر دی ہے؟

سڑی اور پاگل میں نے جواب دیا، بد بخت تو تمہیں میری چار پانچ جہاں پہ
اس لئے ڈالنے ہے تاکہ گھوڑوں کی لیر مجھ پر پڑے۔
تو اسی قسم کے بدظانم شروع کر دیا اُن کو نہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نہ اللہ کا رسول
پسند کرتا ہے۔

تعجب ہوتا ہے اس قسم کے بملادشوم تباہی کے دن سے نبیؐ آؤر نہ جب
مظلوموں، کمزوروں اور غریبوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا حساب لیا جائے گا۔
پھر مزید تعجب یہ کہ جن بیویوں کی دن میں یہ خانہ انہی پٹائی لگاتے ہیں راستہ کو
اُن کے ساتھ کیسے چلا۔ بس دگنا اور جہان کرتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ
عہ وسلم نے فرمایا۔

لَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ امْرَأَةً جِلْدَ الْعِدِّ ثُمَّ يَمُوتُ مَعَهَا فِي الْيَوْمِ
الْآخِرِ (تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ پیٹے جس طرح ظلام کو
پیٹا جاتا ہے پھر دوسرے دن جہان کے لئے اُس کے پاس جا پہنچے۔)

بہر حال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے جہاں اور جنوبی مسلمان شوہروں کو دیکھ کر
ہم اسلام کو بدنام نہیں کر سکتے کیونکہ اسلامی تعلیمات وہ نہیں ہیں جو بے عمل
مسلمانوں کی زندگیوں میں سمیں دکھائی دیتی ہیں؛ بلکہ اسلامی تعلیمات وہ ہیں

جو قرآنِ دستِ پی ہیں جو کسیرتِ نبوی اور سیرتِ صحابہ میں ہیں۔

معاشی کفالت : اسلام نے عورت کی کفالت کا جو جو شوہر پر ڈالا ہے اور عورت کو معاشی دغدغہ و عجب اور محنت و مشقت سے فارغ رکھا ہے۔ اس لئے کہ یہ بات توجہ دہ تحقیقات میں بھی تسلیم کر لی گئی ہے کہ عورت فطری طور پر مرد سے کمزور ہے وہ بھاری کٹھنیں کر سکتی وہ نہ لیا۔ وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی پھر ایامِ حیض میں تو اس کی حرکتوں اس کی عادتوں اس کے طرزِ عمل و نشست و برخاست میں بڑی تبدیلی آجاتی ہے، وہ سست ہو جاتی ہے، اس کی دماغی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں، اس میں چوڑا چڑا آ جاتا ہے۔ عورتوں پر تحقیقات کوئلہ والے ڈاکٹر اور سائنس دان بتاتے ہیں کہ خودکشی کرنے والی عورتوں میں سپاس فی صدامیں پالی گئی ہیں، جنہوں نے حالتِ حیض میں خودکشی کی۔ حیض سے بڑھ کر حمل، وضع حمل اور رضاعت کے ایام عورت کے لئے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ ان ایام میں عورت اپنے لئے نہیں جیتی کسی اور کے لئے جیتی ہے اسے اپنے دلکھ سکھ کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے اپنے بچے کی فکر ہوتی ہے۔ ان وجوہات بنا پر اسلام نے اسے پیٹ پالنے کی فکر سے بے نیاز رکھا ہے۔

قرآن حکیم میں ہے۔

اَلَّذِي كَانَ قَوَّاهُ وَنَحَلَهُ
الَّذِي يَمَّا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آخَفَقُوا مِنْ
أَمْرٍ أَلْهِمَهُمْ (سورۃ النساء: ۳۴)

دوسری جگہ فرمایا: لَيُتَّفِقَ دُونُ سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُهُ فَلَئِمَّتْ مِنْهُ أَمْثَالُ الْغَنِيِّ (سورۃ طلاق: ۱۰)۔

ترجمہ : دست دالے کو اپنی دست کے موافق خرچ کرنا چاہئے اور کسی آمدنی کم ہو تو اسکو چاہئے کہ انصر نے بقدر اسکو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے۔

اسلام نے کسی شخص پر اس کی دست اور طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا بلکہ اپنے وسائل کے مطابق ہی خرچ کرنے کا حکم ہے سورہ بقرہ میں ہے۔
 وَعَلَى الْمُتْلُو ذَلِكُمْ رِزْقُهُمْ وَيَسْقُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَكُلْ
 نَفْسُكَ إِلَّا وَسْعَةً لَا تُفْسِدُوا أَمْوَالَكُمْ بِذَلِكَ هَذَا وَلَا تَقُولُوا لَهُ
 بِقَوْلِهِمْ (سورۃ البقرہ پ ۱۳)

ترجمہ : اور جس کا بچہ ہے اس سے ذمہ ہے انکا کھانا اور کپڑا تا عود کے موافق کسی شخص کو کم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق۔ کسی ماں کو تکلیف نہ پہنچانا چاہئے اس کے بچہ کی وجہ سے اور نہ کسی باپ کو تکلیف دینی چاہئے اس کے بچہ کی وجہ سے۔
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عود کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں یہ بھی ہے۔ اَلْاِنْ تَخْشَوُا الْبَيْتَ فَاَيْسَرُ عَلَيْكُمْ وَجْهًا وَّخَلْفًا تَمْ اِنْ كُنْتُمْ اُولٰٓئِكَ فَاُولٰٓئِكَ
 اور کھانا دینے میں اچھا برتاؤ کرو۔

بقدر احوالیت سے یہاں تک ثبوت ملتا ہے کہ اگر شہر بہت بخیل ہو اور اتنا غریب نہ رہتا ہو، جس سے ٹھیک طرح گزارہ ہو سکے تو بیوی کو بقدر ضرورت شہر کے مال میں سے خود بھی لینے کی اجازت ہے۔

مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابوسفیان کی بیوی ہندہ بنت خبیر نے جب فدیہ اقدس میں حاضر ہو کر نکاحیت کی کہ میرے شوہر مجھے پورا خرچ نہیں دیتے تو کیا میرے لئے اجازت ہے کہ اپنے بچوں کو کھلانے کے لئے اس میں سے لے لوں تو فرمایا۔ ہاں یہ تو فرمایا۔ سنہی ماہیکفیلع وولدک بالمعروف (اتنا لے لیا کرو جو تمہارے بچوں کے لئے کافی ہو جائے)۔

خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواجِ مطہرات کے لئے نفقہ کا جو انتظام کر رکھا تھا اس کا ذکر بخاری شریف میں آتا ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فی بیع فتح بنی النضیر و یحییٰ لا ھدہ قوت سندھو زنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو شیبہ والے باغ کو دہر سال بیچا کرتے تھے اور اس کی قیمت سے اپنے اہل و عیال کے لئے سال بھر کا نفقہ روک دیا کرتے تھے۔

اس واقعہ سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مستقبل کے لئے معاشی انتظام پہلے کر کے رکھنا توکل کے منافی نہیں ہے۔

فقہ کا مشہور کتاب توافقیاریں ہے کہ عورت کو صافی ستھرا رہنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت تہم محتاج ہے ان کا انتظام کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ بقدر ضرورت خوشبو بھی چوڑی کو شوہر مہیا کرے۔

کونسا انتظام بہتر؟ ان آیات اور احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے معاشرے کا بوجھ کس صورت بھی عورت پر نہیں ڈالا ہے بلکہ اسی کی ساری ذمہ داری شوہر پر ہے، اس طرح عورت گھر، داری کے منظم اور بچوں کی تربیت کے لئے بالکل فارغ اور یکسو ہو جاتی ہے۔

اس کے برعکس آپ اُس معاشرہ پر نظر فرمائیے جس میں ایک غلط خیال کے مطابق عورت کو آزادی دی گئی ہے وہاں بچوں کا جنسا، حمل اور رضاعت کی مشقت برداشت کرنا بھی عورت کی ذمہ داری ہے اور اپنے لئے معاشی ضروریات مہیا کرنے کی بھی وہ خود ذمہ دار ہے وہ بیچاری میٹھا میں حمل اٹھائے دفنوں اور ٹیکسٹریوں میں ماری ماری پھرتی ہے اسے وہ کوئی میسر ہی نہیں آتا جو حمل کی حالت میں عورت کو میسر آنا ضروری ہے اس سے صرف عورت پر ہی ظلم نہیں ہوتا

بلکہ بچہ پر بھی ظلم ہوتا ہے۔

پیدائش کے بعد بچے کو ماں کا آغوش کی نعمت نہ ہوتی ہے،

دو ماں کی، مثلاً کاپیاں سہجی ہے۔

وہ محبت اور پیار کا محتاج ہوتا ہے۔

وہ ماں کی محبت بھری آواز سنتا چاہتا ہے،

اس کی ماہوار محبت کے ساتھ پرورش اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔

مغربی کی مصروفیات بچے کی ہر ساری آرزوؤں، وضع و قیود کا خون کرتی ہیں۔

میں رہتا ہوں کہ ان بچوں کے سب سے بہترین دودھ اور غذاؤں کا انتظام

کر دیا جائے مگر آج کے اسسٹنٹس کے دور میں بھی کیا کوئی ڈاکٹر یا سائنسدان

اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے کہ یہ غذاؤں ماں کے دودھ کا مستبد

ہو سکتی ہیں؟

میں اعتراف کرتا ہوں کہ ان بچوں کے لئے بہترین نرسنگ ہو بہو بنائے گئے

ہیں مگر سوچئے کہ وہ کیا انہیں ماں کا پیار سمیٹا سکتا ہے؟

میں آخر دیکھتا ہوں کہ ان بچوں کی خدمت اور پرورش کے لئے بہترین مامی

رکھی جاتی ہیں، مگر کیا ان کے سینے میں ماما کا دوسرا بھی منتقل کیا جاسکتا ہے۔

ہائے یورپ و روس میں یہ بات سہ سے تجربے ہم کو بھی سبائی فیش ایل

لیڈیاں تو دے دیں،

تمہارے عورت کو آواز دلو کر دیا،

تمہارے اسے دفنوں اور فیکٹریوں میں تو پہنچا دیا،

تمہارے اسے ملازمت کے ہر لمحے تو بتلیئے۔

تمہارے اسے کلبوں میں جا کر تھرکنا، اور ناچنا تو سکھا دیا۔

تم نے اسے دل بھانا اور مردن کو متوجہ کرنے کا ڈھنگ تو بتا دیا۔

ہنگر ! تم نے بچوں کو ان شفیق ماؤں سے محروم کر دیا جن کے دل بچوں کیلئے
دھڑکا کرتے تھے، جو بچوں کے لئے راتوں کو جاگھا کرتی تھیں، جو بچوں کی تربیت کر کے
ان کو اچھے انسان بنایا کرتی تھیں۔

جی چاہتا ہے کہ یورپ کے سینٹر میں بیٹھ جاؤں اور چلا چلا کر اعلان کروں
کہ یورپ والو ہم سے یہ حسن و نزاکت کا تحرکتی ناچتی پٹیلیاں واپس لے لو اور
ہمیں ہمارے بچوں کی روایتی مائیں واپس کر دو، ہم ان پٹیلیوں کے بغیر گزارہ کر سکتے
ہیں مگر ان عظیم ماؤں کے نہ ہونے سے ہمارے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارا معاشرہ
تشکیل کی طرف جا رہا ہے، ہمارے بچے اُن کی ضرب المثل مانتا کر ترس گئے ہیں۔
نوگرائی قدور سامعین ! یہ دو نظام آپ کے سامنے ہیں ایک
اسلام کا نظام جس نے بیوی کو گھر کی ملکہ بنایا ہے اور دوسرا وعدہ حاضر کا نظام
جس نے کمزوری عورت کے قانون کڈھوں پر ناک بنی، رواشت بوجھ ڈال دیے ہیں
گھر کے نظم کو تباہ کر دیا ہے اور بچوں کو ماں کی مانتا اور سائے سے محروم کر دیا ہے آپ
خود اندازہ کریں کہ ان دونوں نظاموں میں سے کونسا نظام بہتر ہے ؟

اسلام کا حقت و عصمت کا نظام یا یورپ کا فرتہ و مفلت اور بے حیائی کا نظام ؟

اسلام کا عورت کو ملکہ بنانے کا نظام یا یورپ کا اُسے لونڈی بنانے کا نظام ؟

اسلام کا بچوں کو مانتا کامیاب دینے کا نظام یا یورپ کا نرسنگ ہومز کا نظام ؟

طلاق کا مسئلہ ! اطلاق کا مسئلہ بھی اُن مسائل میں سے ہے جن کو بہت اچھا

جاتا ہے اور جس کے وجہ سے اسلام کو برا نام کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کے ہاتھ

پس طلاق کا اختیار دے کر اسلام نے عورت پر بہت ظلم کیا ہے کہ یا جو نایہ چاہے

تجھ کو طلاق کا اختیار عورت کو بھی دیا جاتا بلکہ بعض حسن و عشق کے رے جو سنے

چاہتی اور زما ساز ہی ہیں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہوئے بھی نہیں شرماتے کہ طلاق کا امتیاز صرف عورت کو ہونا چاہئے تھا کیونکہ وہ بڑے تنہا والی ہوتی ہے، بڑے صبر اور حوصلے والی ہوتی ہے، بڑی ذہانت وافی ہوتی ہے، ویسے بھی کسی حسین اور نازنین کے منہ سے طلاق کے الفاظ نکلیں تو بڑے بھنے معلوم ہونگے۔

پھر یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی مظلوم عورت کی کہانی جس کو طلاق ہوئی ہو اس انداز سے بیان کرتے ہیں گویا کہ اس عورت پر یہ سارا ظلم صرف اس لئے ہوا ہے کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا اختیار دے دیا ہے، اگر اس کے برعکس ہوتا تو پھر ظلم اور زیادہ کا کوئی واقعہ پیش نہ آتا، حالانکہ آپ حضرات بتاتے ہیں کہ دنیا کے بہترین سے بہترین قانون میں بھی بعض اوقات کوئی ایسی صورت کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو انتہائی احمقانہ اور شرمناک ہوتا ہے تو کیا کسی ایک واقعہ کی وجہ سے ہم اس بہترین قانون کو منسوخ کرنے کی جرأت کر سکتے ہیں۔

یہ اس کی صرف ایک مثال پیش کرنا ہوں اس وقت ساری دنیا کو منشیات کی درد برآمد کے مسئلے نے پریشانی گھر رکھا ہے اور ہر ملک میں بیرونی اور دوسری منشیات کے امداد کے لئے سخت ترین منزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص یا مکمل نامحق منشیات کے کیس میں پھنس جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انتہائی مقدس سفر پر جا رہا ہے اور کوئی دوست اسے اپنے کسی عزیز بدستہ دار کے لئے تحفہ دے دیتا ہے وہ بھی وہ شخص دوست کی دلجوئی کی خاطر وہ تحفہ ساتھ لے جاتا ہے سامان کی تلاشی ہو لے تو اس نام نہاد شخص سے ہیر و من ہیر ہوئی ہے وہ مسافر بہت چیختا چلاتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں میں تو دوستی میں مارا گیا ہوں مگر اس کی فریاد کوئی نہیں سنتا

اور اسے فوبی عرصہ کے لئے جین کی کڑی کو تھڑکیں ڈال دیا جاتا ہے۔

اب بتلائیے کہ اس شخص کو جو اند دہناک واقعہ پیش آیا ہے اسے ناجی اور بے گناہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے کیا اس ایک واقعہ کی وجہ سے کوئی بھی شخص کوئی بھی خوردبین مطالبہ کرتا ہے کہ ہیردین کی سزا ہی منسوخ کر دی جائے۔

تو اس قسم کے اند دہناک واقعات کسی بھی قانون کے نفاذ کی وجہ سے پیش آسکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لٹھ بیکرا اس قانون ہی کے پیچھے پڑ جائیں بلکہ جو نایہ چاہئے کہ یہی قانون واقعات کا سدباب کیا جائے اور ایسی صورت ہی پیدا نہ ہونے دی جائے، جو اس ظلم اور شہ پادلی تک پہنچانے کا سبب بن جائے۔

حکمت کیا ہے | ہر حال یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے عورت کو نہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔

اس بات سے تو اس روشنی کے دور میں بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ عورت مرد کے مقابل میں زیادہ جذباتی اور جلدی ناراض ہو جانے والی ہوتی ہے اور اسی بات اس کی طبیعت کے خلاف پیش آجئے تو وہ اولاً قدم اٹھانے پر تیار ہو جاتی ہے۔

علم المتشرع کے محققین نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ عورت کا دل مرد کے دماغ سے اوسطاً ایک سو گرام کم ہوتا ہے۔

یورپ والوں نے عورت کو طلاق کے مسئلے میں بہت تھوڑا سا اختیار دیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اکثر شادیوں کا نتیجہ طلاق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یہاں تک کہ وہاں نکاح کا معنی ہی طلاق بن چکا ہے۔

اور پچاسی فی صد طلاقوں کی درخواستیں عورتوں کی طرف سے آتی ہیں اور اب یورپ والے سمجھتا رہے ہیں کہ ہم نے عورت کو طلاق کا اختیار کیوں دیا اور اب تحقیقات سے ثابت کر رہے ہیں کہ عورت جذباتی ہوتی ہے نزد رشتہ ہوتی ہے، جلد باز ہوتی ہے، ایک دم سے احسانات فراموش کر دیتی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمادیا تھا: **لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى أَحَدِ أَهْلِ الدُّهْرِ ثُمَّ رَأَتْ عَنكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ** عَنكَ خَيْرًا قَطْرًا (یعنی چاہے تم عورت کے ساتھ علم بھر احسانات سے بھر پور اور بہتر برتاؤ کرتے رہت ہو، اس کے باوجود اتفاقاً اگر اس نے کسی وقت معمولی سی کوئی بات بھی اپنی مرضی کے خلاف تم سے سرزد ہوئی، کیجیے گا تو بس فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے آج تک تیرے یہاں کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، یا مجھے تو تیرے پاس کبھی سیکھ سکا ہی نہیں)۔

ہمارے پاس یہ مشہور ہے کہ جب عورت نادانہ پن ہو جاتی ہے یا اسے ذرا سی تکلیف پیش آتی ہے تو کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اس گھر میں کیا ہے سوائے چند پتی پتھروں کے۔

یہ تینوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے یہاں کیا ہے سوائے چند ٹھیکروں کے جو تینوں اور چیلوں کی طرف یا تختہ ہلا کر کہتی ہے یہاں کیا ہے سوائے چند میٹروں کے۔

شوہر بیچارے! اخبارات میں ایک واقعہ کا بڑا چرچا ہوا تھا وہ یہ کہ ایک عورت نے طلاق حاصل کرنے کے لئے عدالت میں درخواست دی۔

جج نے پوچھا عمر تو آپ آخر اپنے شوہر سے برسوں کے بندھن کو کیوں توڑ رہی ہیں اس بیچارے کی ذات سے آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہے؟

خاتون نے جواب دیا میرا منگول شوہر میرے پیارے گھٹے کو پسند نہیں کرتا۔

کوئی عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر سونے میں زرد زور سے خراٹے لیتا ہے،
لہذا مجھے طلاق دلائی جائے۔

کوئی عورت شکایت کرتی ہے کہ میرے شوہر کے منے کا انداز اچھا نہیں ہے۔
کسی کو شکوہ ہے کہ میرا شوہر کھانا اچھا نہیں پکا سکتا نہ پڑھ سکتا ہے۔
ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ بیویوں نے شوہروں کی پٹائی لگا دی،
ہم نے پڑھا اور سنا تھا کہ ایسے ہی سنائے ہوئے شوہروں نے بیویوں کے
خلم اور زیادتی کے خلاف جلوس نکالا، وہ نعرے لگا رہے تھے کہ ہمیں بیویوں
کی زیادتیوں سے نجات دلائی جائے۔

جب اسلام کے قانونِ نعرہ سے عمارت کی جائے گی تو ایسے واقعات
ضرور رونگھڑیں گے۔

مروا زنا نہیں ہے | اسلام نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے مگر
اس کو مارشل لا، ایڈمنسٹریٹر نہیں بنایا ہے کہ اس کو جیسے چاہے استعمال
کرتا رہے، اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ۔
”ابھنضی المحلالی عندہ اللہ الطلاق“، جن چیزوں کی اجازت دی گئی ہے
ان میں طلاق سب سے زیادہ تاپسندیدہ مثنیٰ ہے۔ اور تاپسندیدہ اسلئے کہ
طلاق سے دو فرد جدا نہیں ہو خاندان جدا ہوجاتے ہیں، دو قبیلوں کے تعلقات
خراب ہوجاتے ہیں، بچے تربیت سے محروم ہوجاتے ہیں اور جدائی کے بعد بیاہ
بیوی کے زنا اور بدکاری میں مبتلا ہوجانے کا خطرہ ہوجاتا ہے، اور کہتے
ہیں کہ شیطان کسی برائی پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خوش اس وقت ہوتا ہے

جب مہاں بیوی کے درمیان جدائی واقع ہو جاتی ہے۔

تو مرد کو شوہر ہونے کی حیثیت یہاں تہنہ دی گئی ہے کہ بلا وجہ حلاق
وینہ لغت لغائی کی، تنہائی مارا غشی کا سبب ہے لیکن اگر وہ بلا وجہ طلاق
دے جس دینا ہے تو اسے تعزیر لگانا جاسکتی ہے، اور یہ تعزیر یہ حالت
کے معنا بنی مختلف ہو سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے زبانی طور پر شرمندہ
کیا جائے برا بھلا کہہ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کوڑے لگائے
جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ عرصہ کے لئے جیل میں ڈال دیا جائے۔

پھر شوہر کو یہ بھی حکم ہے کہ اگر حلاق کی ضرورت پیش آجی جائے تو جوہرہ
کو راد راست پر لانے کے لئے پہلے دوسری تہہ پر رہا اختیار کر دے۔

وَالَّتِي تَخَافُ نُفُوسَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاصْرِبُوهُنَّ
الْمُطَافِعِ وَأَصْرِبُوا هُنَّ
فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُنَّ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيحًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم کو ہر دہائی
کا حلقاں ہونو ان کو زبان نصیحت کرو
اور ان کو کھینچنے کی جگہ میں تنہا
چھوڑ دو اور ان کو مار پھراؤ وہ تمہارا
اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر بہ نہ
ممت ڈھونڈو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت

رسعت اور عظمت والے ہیں۔ (سورۃ النساء ۳۴)

اس کے علاوہ کسی کو حکم بنا کر بتائی ہیں ڈالو جو تعلقات تک ویر سنگی
کی کوئی صورت نکالے۔

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ
بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا
مِنْ أَهْلِهَا إِنْ أَرَادُوا
مِنْكُمْ كِتَابًا فَمَا لَكُمْ

اور اگر تم اور دونوں کو ان دونوں
میان بیوی میں کشاکش کا اندیشہ ہو تو
تم لوگ ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی

اس سلسلہ میں پہلی گناہی تویہ ہے کہ مرد و عورت کے بدنظر کو توڑنے کی اجازت جب اسلام نے شوہر کو نہیں دی ہے تو زیادہ کو یہ اجازت کیسے دی ہو سکتی ہے کہ یورپ کے رگام خواتین کی طرف نکاح و مذاق بنائے اور جب چاہے سلطان کی تہمت سے آزد ہو جائے، ہاں اگر کوئی معتدل و مہذب عورت کو اغویہ ہے کہ وہ مال و کاد و زائد کھٹھائے اور ظالم شوہر کی زیادتیوں سے نجات حاصل کرے

عزت شوہر از دواہی مخوف ادا نہ کر سکتا ہو تو بیوی طبع خلج کا دعویٰ کر سکتی ہے، اگر شوہر پاگل ہے، مہنون ہے تو عورت مذلت کے درجہ خلج مانع کر سکتی ہے۔ اگر مرد دیندار ہے کہ وہ عورت کو نفقہ وغیرہ نہیں دے سکتا تو اسے نکاح کرنا ہی نہیں چاہیئے، لیکن اگر وہ نکاح کر ہی لیتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو نفقہ نہیں دیتا تو بیوی قاضی کے پاس جا کر یہ درخواست دے سکتی ہے کہ مجھے سبقت دلو یا جائے ورنہ مجھے اس شوہر سے جدا کر دیا جائے

خلج کا اختیار | پھر اسلام نے عورت کو نکاح اختیار دیا ہے، اس کے مرنے کے بعد ذریعہ شخصیت بچنے کی ضمانت نہیں کر سکتا کہ اسلام نے عورت کو بے بس بنا دیا ہے یا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے ہیں، حتیٰ خلج کی وجہ سے عورت کو جو اختیار حاصل ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے رکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ثابت نام تھا، صورت کچھ زیادہ ہی سادہ تھی پہلے حبشہ نامی عورت سے شادی کی وہ نام کی بھی حبشہ تھی اور یہ تیسرے حبشہ تو کیا بلکہ حبشہ کی ضد تھے، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف صاف کہا کہ یہ اور حقیقت ہیں، اسلام نے عورتوں کو جو آزادی دی تھی اس واقعہ سے بھی بڑا ثبوت ملتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ صحابہ اور صحابیات کتنے صاف گو تھے۔

حبشہ نے کہا :

یا رسول اللہ! میں، اچھا ما ترند اور لذت و جیل و حبس ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب دوستیوں آپ دیکھتے ہیں اور ثابت ایک یہ دوستی شخص ہے۔

چنانچہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ثابت نے مہر میں جو باغ تم کو دیا تھا وہ تم اس کو واپس کرو اور وہ تمہیں طلاق دیدیتا ہے۔ اس کے بعد ثابت نے حبیبہ نام کی ایک عورت سے شادی کی۔ وہ عورت توحید بختی مگر ثابت اس کے بھی حبیبہ نہ بن سکے۔ چنانچہ اس نے بھی مہر واپس کر دیا اور طلاق حاصل کر لی۔

ان واقعات سے آپ اندازہ لگائیں اور فیصلہ کریں کہ کیا یہ کہنا جائز ہے کہ عورت کو اسلام نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔

لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی عورت بلا وجہ محض اللہ جل جلالہ کے لئے مرتد یا مختلف مردوں کو پرکھنے کے لئے خلع کرتی اور طلاق حاصل کرتی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بے انتہا مبغوض اور قابل مذمت عورت ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :

ایتما امرأۃ اختلعت مت زوجہا بغیر ثوبین فعلیہا العتۃ کسی زیادتی کے بغیر خلع کیا اس پر اللہ لعنہ والملائکۃ والناس جمعین، المخلوقات حق المذات (بلا وجہ) خلع کرنے والی عورتیں منافق ہیں۔

یقینی بات عورت کے مال، مہر، بیٹی اور بیوی ہونے کی حیثیت سے اسلام نے عورت کو جو حقوق دیئے ہیں۔ اور جو میں نے قرآن و سنت کے حوالہ سے آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ پیش کئے ہیں ان سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیئے ہیں وہ کسی دوسرے مذہب، کسی دوسرے قانون اور کسی دوسری صومانی نے نہیں دیئے ہیں۔

تجارت اور ملازمت | ان حقوق کے علاوہ اسلام عورت کو تجارت اور

ملازمت کی اجازت بھی دیتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تجارت فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس عظیم خاتون کو شرفِ زوجیت بخشا وہ بھی ایک کامیاب تاجرہ تھی۔ لیکن اگر عورت تجارت با ملازمت کرنا چاہے تو اس کے لئے کچھ حد و مقررہ ہیں۔ بلا روک ٹوک اسے تجارت کرنے کی اجازت نہیں، اجنبی مردوں کے ساتھ خلوت میں میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں، بلا شرعی پردہ کے کسی غیر کے سامنے جانے کی اجازت نہیں، اپنے حسن و جمال کی نمائش کی اجازت نہیں بلکہ عورتوں کے ساتھ میل ملاپ کی اجازت نہیں، اکیلے نمائش کرنے کی اجازت نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعی بعض خواتین کے معاشی حالات سے آزدہ نہ بنیں اور اگر ہم واقعی بے سہارا اور بیوہ خواتین کو معاشی اعتبار سے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ کیا جاسکتا ہے کہ عورتوں کے لئے الگ انڈسٹری لگائی جائیں جہاں صرف خواتین کام کریں، اوپر سے نیچے ہم خواتین ہی کی عملداری ہو، مردوں کا کوئی عمل دخل نہ ہو اور کام بھی ایسا ہو جو زیادہ مشقت والا نہ ہو بلکہ ایسا کام ہو جو خواتین آسانی کے ساتھ کر سکیں۔

بڑے بڑے کارخانوں، ٹیکسٹیوں اور اداروں میں خواتین کے الگ ڈیپارٹمنٹ قائم کئے جائیں۔

باپھر یہ کہ محلہ کی سطح پر کلاسیک انڈسٹری قائم کی جائے۔

یہ صورت اختیار کرنے سے مجبور اور بے سہارا عورتوں کو ذریعہ معاش بھی مل جائے گا اور اسلامی حدود بھی پامال نہ ہوں گی۔

میں مجبور اور بے سہارا کے الفاظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اصولی طور پر تو اسلام نے عورت کو معاشی جدوجہد سے آزاد رکھا ہے اور

اس کے نان نفقہ کا بوجھ اس کے باپ پر رکھا ہے اس کے بھائی پر رکھا ہے، اس کے شوہر پر رکھا ہے، اس کے بیٹوں پر رکھا ہے اس لئے عورت کو کام دیا کرے گی، ملازمت کرنے کی، مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

بعض عورتیں صرف تالش طور پر کام کرتی ہیں۔

حرف فیشن کے طور پر۔

محض اڈرن بننے کے لئے،

محض جدت پسندی کی وجہ سے،

محض شوہر پر عیب مہانے کے لئے اور اس سے آزاد رہنے کے لئے،

تو ایسی عورتیں اکثر اور اس کے رسول کو قطعاً پسند نہیں، عورت کے لئے سب سے محفوظ اور سب سے اچھی جگہ اس کا گھر ہے کسی مجبوری کے بغیر اسے گھر سے باہر قدم نہ رکھنا چاہیے۔

اسی طرح وہ شوہر بھی قابلاًِ نفرت ہی جو خود تو بیسکارتیٹھے رہتے ہیں اور بیوی کو ملازمت کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جیسا کہ وحشی مالک میں جو ریلے کے وہاں مرد بیکار رہتے ہیں اور عورتیں کام کرتی ہیں۔

میں اس موقع پر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اگر عورت کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کام اکٹرا کر دیا جائے، اس سے ملازمت کر دائی جائے پھر تو یہ وحشی مالک ہم سے زیادہ تمدن اور ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں

ہمدردی یا مٹکاری بعض مٹکار لوگ کسی ایک بے سہارا خانہ لون کا واقعہ سن لیتے ہیں اور پھر بڑی ہوشیاری اور ملتے سازی سے اُسے اچھالتے ہیں کہ دیکھئے جناب اگر عورت کو ملازمت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو یہ بچاری بے سہارا اور بیوہ خواتین اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ کہاں سے پالیں گی حالانکہ جیسا میں عرض

مگر چکا ہوں کہ ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کی اسلامی دائرہ سے بیزار ہے جو
کاروبار کرنے کی اجازت ہے لیکن عورتوں کے جھوٹے دیکھیں عورتوں کے ہمدرد نہیں
بلکہ بڑے مکار اور فریبی لوگ ہیں ان کو عورتوں کے مسائل سے دلچسپی نہیں بلکہ ان کے
حسن و جمال سے دلچسپی ہے، ان کو عورتوں کی مجبوریوں اور پریشانیوں کا کوئی خیال نہیں
بلکہ یہ بد بخت تو عورت کی جوانی، عورت کے جسم اور عورت کی شکل و صورت کے
غم میں مرے جا رہے ہیں۔

میں سوال کرتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو بیوہ اور یہ مسہارہ عورتوں کی مشا
پریشانیوں کا غم ہے تو پھر یہ بیوہ اور ادھیڑ عمر کی عورت کو ملازمت کیوں نہیں
دیتے ہیں، انہیں اپنی سکریٹری کیوں نہیں بناتے، انہیں ایئر ہوسٹس کیوں نہیں
بناتے، انہیں نہیں کیوں نہیں بناتے،

کیا مجبور صرف جوان لڑکیاں ہوتی ہیں؟

کیا مجبور صرف حسن و جمال والی ہوتی ہیں؟

کیا مجبور صرف پرکشش ہوتی ہیں؟

فرق یہ ہے۔ یورپ کے پرستارو!

فرق صرف یہ ہے کہ اسلام عورت کے حسن کو، اس کی جوانی کو تو پر دے
میں قید کرتا ہے لیکن عورت کو آزادی دیتا ہے، حقوق دیتا ہے۔

اسلام عورت کا مقام اس کے حسن اور جوانی کے لحاظ سے تعین نہیں کرتا
بلکہ اسلام عورت کو عمر کے ہر حصہ میں قابلِ احترام ٹھہراتا ہے

اسلام عورت کو بچپن میں شفقت دیتا ہے،

اُسے جوانی میں محبت دیتا ہے،

اُسے بڑھاپے میں عظمت دیتا ہے۔

اسے مرنے کے بعد دعائے مغفرت کا حق دیتا ہے۔

اور میں پوچھتا ہوں پورے گنہگار پرستارو! تم نے عورت کو کیا دیا؟

تم کہتے ہو ہم نے عورتوں کو آزادی دی

لیکن میں کہتا ہوں کہ تم نے عورت کی آزادی جھین لی ہے اس لئے کہ بازار

میں بے پردہ پھرنے کی اجازت صرف لونڈیوں کو ہے۔ آزاد عورت کو اجازت نہیں ہے

مطلب یہ ہوا کہ بازار میں بے حجاب پھرنے والی عورتیں آزاد نہیں ہیں بلکہ لونڈیاں ہیں

اور یہ لونڈیاں ماشاء اللہ تمہاری ہی مسلسل محنت اور تربیت سے بنی ہیں۔

تم کہتے ہو کہ ہم نے عورتوں کو حقوق دیئے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ تم نے عورت کے حقوق چھین لئے ہیں،

تم نے عورت کی مانتا گم کر دی ہے،

تم نے عورت سے اس کا گھر گریستوں کا کردار جھین لیا ہے،

تم نے بہن کے سر سے آنچل کھینچ لیا ہے،

تم نے بیٹی کو شفقت و محبت سے محروم کر دیا ہے،

تم نے عورت کے حسن کو تباہ کر دیا ہے،

تم نے اس کی جوانی کو کھلونا بنا دیا ہے،

تم نے اس کے جسم کو جنس اور زنا قرار دیا ہے،

تم عورت کو شیعہ محض بنانا چاہتے ہو، اسلام نے اسے زینتِ کاشانہ بنایا ہے

تم عورت کے حسن کو اُجاگر کرنا چاہتے ہو اسلام نے اس کی فحشا و منکر کو نکال دیا ہے

تم عورت کی قیمت اس کے ظاہر سے لگاتے ہو اسلام اس کی قیمت اس کے

باطن کے اعتبار سے لگاتا ہے۔

تم عورت کو چومنا ہے پر لانا چاہتے ہو لیکن اسلام اعلان کرتا ہے، اللہ کے

بند عورت کو عورت ہی رہنے دو اسی میں فائدہ ہے

عورت کا بھی ،

مرد کا بھی ،

محمدؐ کا بھی ،

بچوں کا بھی ،

مگر کا بھی ،

دین کا بھی ،

دنیا کا بھی ،

اسلام بار بار اعلان کرتا ہے کمزور بندو ! اللہ کی عظمت کو اس کی مخلوق کو
بدلنے کی کوشش نہ کرو یہ تبارے بس کی بات نہیں ۔ خَطَرَةُ اللّٰهِ التّٰی فُطِرَ
النَّاسُ عَلَیْهَا لَا تُدْبَرُوْنَ بِهَا فَمَنْ يَخْلُقْ بِاللّٰهِ

جو لوگ اللہ کی خلقت کو بدلنے کی کوشش کر رہے وہ حقیقت میں شیطان
کی پیروی کر رہے ہیں کیونکہ شیطان کو جب مردود ٹھہرا دیا گیا تھا تو اس نے کیا تھا
وَلَا تُدْبَرُوْنَ مَعَهُ قَلِيْلٌ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ ۔ میں انکو کم دوں گا پس وہ اللہ کی تخلیق کو بدل جائیں گے
چھوٹا منہ بڑی بات] جو لوگ اسی کوشش میں ہیں کہ عورت کو برا اعتبار سے مرد
کے مساوی کر دیں وہ حقیقت میں فطرۃ اللہ کو تلخ کر رہے ہیں اور یہ بات فطرت سے
ثابت ہے کہ ہمیشہ فطرت کو بدلنے والے شکست سے دوچار ہوتے ہیں اگر عورت کسی
اعتبار سے مرد سے کمزور ہے تو کون ہے جو قدرت کے اس فیصلے کو بدل دے اور عورت
کو طاقت و دبند دے ۔

کیا سائنس نے کوئی ایسا طریقہ دریافت کر لیا ہے جس سے عورت کو ہمیشہ
کے لئے حقیقی اور نفاس سے نجات مل جائے ،

کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت کو ولادت اور رضاعت سے چھٹی مل جائے،
 کیا عورت کی یہ ذمہ داریاں مرد نبھانے کے لئے تیار ہے،
 کیا عورت کے جو اس قسم میں قدرت نے جو کمزوری رکھی ہے اس کو دور کیا
 جا سکتا ہے،

کیا یہ دیکھتے نہیں کہ تمام جانداروں میں تر مادہ سے قوی ہوتا ہے،
 کیا جدید سائنس نے عورت کی کمزوری کو تسلیم نہیں کر لیا
 کیا یہ عورتیں ہیں؟ افسوس تو صاف کہتا ہوں کہ جو مرد ہر پہلو سے عورت
 کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ مرد نہیں ہیں۔ اسی طرح جو مرد عورتوں کو
 بے حیائی پر آمکاتے ہیں

وہ حقیقت میں انسان نہیں، وحشی اور شہوت پرست دوندہ ہے ہیں

انسان نہیں نسوانیت کے سوداگر ہیں،

انسان نہیں انسانیت کے ماتھے کا بد نما داغ ہیں،

انسان نہیں کینسر کے مٹھے ہوئے پھوڑے ہیں،

انسان نہیں بشکل حیوان انسان ہیں،

انسان نہیں سوسائٹی کا فضلہ ہیں،

انسان نہیں بے حیائی کے پسینہ ہیں۔

انسان نہیں سنگ انسانیت ہیں۔ اور اسی طرح جو عورتیں ہر شے میں

مردوں کی ہمسری کرنا چاہتی ہیں وہ عورتیں نہیں ہیں

کیا آپ ان کو عورتیں کہیں گے جو عورت کے نام پر بہت بڑا الزام ہیں،

بڑا دھڑ ہیں،

کیا وہ عورتیں ہیں جنہیں اپنے بچوں کی تربیت کی اور گھریلو مسائل کی

کوئی شک نہیں۔

کیا وہ عورتیں ہیں جن کی زندگی کا مقصد عشرت تھکنا، ناچنا اور مردوں کے دل بٹھانا ہے۔

کیا وہ عورتیں ہیں جن کے جسم عریان ہیں، چہرے عیاں ہیں اور جن کی لہجہ اور آوازیں مستند جہاں ہیں۔

حقیقت میں یہ عورتیں نہیں بلکہ تہذیب کے چہرے کے بد نمائش ہیں،

یہ عورتیں نہیں ثقافت کے جسم پر چمک کے دلخ ہیں،

یہ عورتیں نہیں مشرق و حیا کے جواز ہیں،

یہ عورتیں نہیں بلکہ عورت کا کوئی نسخہ شدہ ایڈیشن ہیں،

یہ عورتیں نہیں روح سے خالی لاشے ہیں

یہ عورتیں نہیں خوبصورت کھلونے ہیں (جن کا جی چاہے دل بٹھائے)

یہ عورتیں نہیں (اور مرد تو ہے ہی نہیں) بلکہ تیسری جنس ہیں،

اور۔۔۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے، کیا

حقوق ہیں تو ہمارا مقصد عورت ہوتی ہے، ہم جنس ثالث کے حقوق بیان نہیں کرتے

اور یہ جو ماڈرن لوگ شو کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے کوئی حقوق نہیں تو میرا

خیال یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہو گا کہ اسلام میں اس تیسری جنس کے کوئی حقوق

نہیں۔ اور ان کی یہ بات تو شاید کسی حد تک صحیح ہوگی کیونکہ اسلام نے اس

تیسری جنس کو واقعی وہ حقوق نہیں دیئے جو عورت کو دیئے ہیں۔ باقی جہاں تک

عورت کا تعلق ہے تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں کہ عورت کو جو حقوق

اسلام نے دیئے ہیں وہ کسی اور قانون میں نہیں دیئے گئے۔

بتلاؤ تو سہمی | جن لوگوں کو میرے دعوے میں مبالغہ محسوس ہوتا ہے،

ہیں انہیں پہنچ کرتا ہوں کہ وہ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا قانون دکھائیں :

جس میں بیٹی کی تربیت کو حُریت کی ضمانت بتایا گیا ہو ،

جس میں اچھی بیوی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہو ،

جس میں ماں کو آف تک کہنے کی اجازت نہ ہو

جس میں ماں کے قریبوں کے نیچے جنت بتائی گئی ہو،

جس مذہب نے عورتوں کو اس وقت عرت دی ہو جب عورت کے انسا

ہو نے یا نہ ہونے کے بارے میں بحثیں ہو رہی تھیں - پھر کوئی ایسا قانون اور

رہبر بناؤ :

جس نے اپنی جوانی بیواؤں کا گھر بنانے کے لئے وقف کر دی ہو ،

جس نے مسٹر بیٹیوں کی تربیت کی ہوا اور، بیٹوں کے نہ ہونے پر کبھی حسرت

ظاہر نہ کی ہو ،

جس نے عورت کو علمی، عملی اور اخلاقی میدان میں مرد کے برابر کھڑا کیا ہو،

پھر تم سوچو تو سہی کہ اسلام عورت کو حقارت کی نظیر سے دیکھ کیسے سکتا ہے

جبکہ عورت کے بطن سے نبی بھی پیدا ہوتا ہے ، صحابی بھی پیدا ہوتا ہے اور محدث ،

مفسر، قطب، ابدال ولی بھی اسی کے پیٹ سے جنم لیتا ہے ۔

اگر اسلام حقوق نہ دیتا | اگر اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو اسلامی

تاریخ میں کوئی صحابہ، کوئی عالمہ، کوئی محدثہ اور کوئی مسخرہ پیدا نہ ہوتی۔

اگر اسلام حقوق نہ دیتا تو ہماری تاریخ میں سیدہ عائشہؓ اور سیدہ فاطمہؓ

نہ ہوتیں، حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ اور حضرت خنساءؓ نہ ہوتیں ۔

اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا اسی کا نتیجہ تھا کہ عورتوں کی سب از

صلاحیتیں تعمیری کاموں میں استعمال ہوتی تھیں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صحابہ کرام کو جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ اس کے حل کیلئے سیدہ عائشہؓ کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔

ابن حزمؒ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہؓ سے ۲۲۱۰ حدیثیں منقول ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیرؓ کہتے ہیں کہ علم فرائض، حلال و حرام اور مسائل میں حضرت عائشہؓ سے پورا عالم میں نے نہیں دیکھا۔

حضرت علیؓ فرماتے تھے کہ اگر عورت خلیفہ بن سکتی تو عائشہؓ خلیفہ ہوتیں۔ بات صرف سیدہ عائشہؓ کی نہیں بلکہ آپ کا نام تو ایک مثال ہے ورنہ تاریخ کے ہر دور میں مسلمان عورتوں نے بے شمار اصلاحی اور تعمیری کارنامے انجام دیئے ہیں۔

یہ نتیجہ تھا اس بات کا کہ اسلام نے عورت کو اعتدال کے دائرہ میں بہتے ہوئے آزادی دی ہے، مقام دیا ہے، حقوق دیئے ہیں۔

اسلام پر طعنے زنی کرنے والو!

اگر اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو سنگدلوں باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے رہتے۔

اگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو بیٹی کی پیدائش پر کوئی باپ کسرا اٹھ کر نہ چل سکتا۔

اگر اسلام عورت کو آزادی نہ دیتا تو کسی عورت کو عمر فاروق جیسے جہاد و جلال والے خلیفہ پر پر سرعام تنقید کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔

اگر اسلام عورت کو مقام نہ دیتا تو وہ ہمیشہ کی طرح متبون اور ریتوں کی بھینٹ چڑھتی رہتی۔

اگر اسلام عورت کو عزت بخوبی نافذ ستیدہ امام مکی پرورش کے بارے
 میں حضرت علیؑ، حضرت جعفرؑ اور حضرت زینبؑ کے درمیان کبھی کشمکش نہ ہوئی۔
 انکی اسلام عورت کو حقوق نہ دیتا تو مسلمانوں میں بیویوں کو طلاق دیتے
 اور گھر سے نکلنے کا سلسلہ مام ہوتا۔

اگر اسلام عورت کو عظمت نہ دیتا تو بڑھئی مسلمان خواتین کے لیے بھروسہ بڑ
 ہوم تعمیر کرنے پڑتے۔
 اشرک کے بند اور بے دیو!

اسلام نے عورت کو جو صحیح مقام دیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو
 اور یورپ کے مراب کے پیچھے چل کر اپنے خاندان کو اپنی پرسکون زندگی کو، اپنے
 گھر کو، اپنی عزت اور وقار کو، اپنے دین اور دنیا کو تباہ نہ کرو!
 یہ بات ابھی طرح سمجھ لو کہ عورتوں کے نام نہاد وکیل اور نقلی بہادر عورت
 کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نسوانیت کو اجاڑنا چاہتے ہیں،
 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری قوم کو ان نام نہاد وکیلوں اور جھوٹے
 غمخواروں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَسْلُوحُ

موت

کیسے کیسے گھر اُجاڑے موت نے سر و قد قیروں میں لڑے موت نے
 گھیل کتنوں کے بچائے موت نے پہلوں کیا کیا پھاڑے موت نے
 ایسی غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں
 رہ گذر دنیا ہے، یہ سستی نہیں جلے عیش و عشرت سستی نہیں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
 کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے

وہ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ موت اچانک آجاتی ہے ہم روزِ اُخا میں بیٹھے ہیں کہ فلان کا ناگہانی طور پر انتقال ہو گیا حالانکہ یہ شکوہ بے جا ہے کیونکہ وہ باتیں ہر شخص جانتا ہے ایک یہ کہ مجھے ہر حال میں مرنا ہے، دوست سہیہ کہ مرنے کا کوئی وقت معین نہیں۔ اگر یہ دونوں باتیں معلوم نہ ہوتیں تو شکایت بجا ہوتی، جس موت کے اچانک آجانے کی ہم شکایت کرتے ہیں وہ تو ہر روز ہمیں ملتی ہے وہ ہمارے دائیں بھی ہے اور بائیں بھی، وہ اوپر بھی ہے نیچے بھی۔ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ صبح کی دیرانیوں میں بھی اور شہر کے محفلوں میں بھی۔ موت تو ہر شخص کا تھا قبا کر رہی ہے ذکی اور عالم کا بھی غبی اور جاہل کا بھی، مومن اور مسلم کا بھی، کافر اور مشرک کا بھی۔ وہ نہ فرعون جیسے تکبر کو چھوڑتی ہے، نہ موسیٰ جیسے کلیم اور اقیب جیسے مبارک۔ اس سے نہ ابوبکر و عمر رحمہم عنہما محفوظ ہے، نہ سرورِ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک کہتا ہے جس نے بھی کہا ہے۔

بدنیا اگر کسی پامندہ بودے

ابوالقاسم محمد زندہ بودے

موت

نحمدہ ونصلی علی سیدنا وعلیٰ آلنا الطیر

اما بعد

فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ مَا تَكُونُوْنَ اِيْدِرِكُكُمْ
النَّوْتُ وَكُنْ كَسْتُمْ فِي
يُوفِجُ مَشِيْدَةً

(سورة النہد ۱۰۴)

قُلْ اِنَّ النَّوْتَ الَّذِي
تَقْرُوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَيْتِيْكُمْ
شَعْرٌ تَرْدُوْنَ اِلَيْهِ عَالِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيَنْتَقِلُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

تو کہہ: موت وہ جس سے تم بھاگتے ہو
سورہ تم سے ضرور ملنے والی ہے
پھر تم بھیجے جاؤ گے اس جگہ اور کھلے
جانے والے کے پاس پھر جلائے گا تم کو
جو تم کرتے تھے۔

(سورة الحجۃ ۱۱۷)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
وَاِنَّمَا تُوَفَّقُوْنَ اَجَلًا كَرْتُمْ

ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پتہ

پورا بدل دیا جائیگا۔ تو جو شخص اتنی جنت سے دور
رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مزد کو بیچ
بیڈ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا
سامان ہے

اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں
اس (وقت) سے بیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے
کسی کی موت آجائے تو اس وقت کہنے لگے کہ
اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی
اور بہت کم پونہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا
اور نیک گورنری میں داخل ہوتا اور جیسی کی موت
آجاتی ہے تو خدا اس کو ہرگز بہت نہیں دیتا
اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے غیر وار ہے۔

الْيَوْمَ فَكُنْ نَزَّاجِرًا عَنِ النَّارِ
وَأَدْخِلِ الْجَنَّةَ فَتَدْفَرُ
مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُودِ
(سورة الطهراء ۱۰۷)

وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ مَا عَصَيْتُ
وَإَحْسِنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَنْ
يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا حَبَّاهُ
أَجَلُهَا ۝ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ۝

(سورة المنافقون ۳۳)
عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الدنيا بمن المؤمن وجهة الكلال
(رواه مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ ارشاد فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا
مومن کے لیے قہر خانہ ہے اور کافروں کے
لئے جنت ہے۔
حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، میت کے ساتھ
قبرستان تک تین چیزیں جاتی ہیں اس کے
اہل و عیال اور اس کا مال اور اس کے اعمال

عن أنس قال :
رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يَتبع الميت ثلاثة فربيع
أشنان وبعثي معه واحدا

یتبعہ اُھلہ و مالہ و غلہ فیہج ماله و اھلہ و سجن علیہ
 دو چیزیں تو واپس آجاتی ہیں، اہل و عیال
 اور مال۔ اور صرف اعمال ان کے ساتھ
 باقی رہ جاتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

عن عمرو بن بھوت الخودی قال : قال رسول اللہ
 حضرت عمرو بن بھوت الخودی قال : قال رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم لرجلی وھو یعظہ
 کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا : پانچ
 چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیت شمار
 کرو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو
 اور بیماری سے پہلے صحت کو اور افلاس
 سے پہلے خوشحالی کو اور مشاغل سے پہلے
 فراغت کو اور موت سے پہلے زندگی کو۔
 (رواہ الترمذی)

عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ارتحل الہ دنیا مدبراً و
 حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ : دنیا کو کوچ کئے ہوئے پشت
 ارتحلت الاخرۃ مقبلہ وکل واحد منہما یسوف
 اور ہر کئے ہوئے اصل جا رہی ہے اور آخرت منہ آدھر کئے
 من ابناء الاخرۃ ولا یتکونوا من ابناء الدنیا فان الیوم
 ہوئے چلی آ رہی ہے اور ان میں سے ہر ایک کی بیٹھنے میں (یعنی تالی اور غلام اور رغبت
 علی ولا حساب وغذا حساب ولا عمل کرتے دلے ہیں) پس تم آخرت کے بیٹھ
 ولا عمل ہوا معنی چلنے والے آخرت کے ہو اور
 دنیا کے بیٹھنے نہ ہو، آج عمل کا دن ہے اور
 (رواہ البخاری)

کوئی حساب نہیں اور کل حساب کا دن ہے وہاں کوئی عمل نہیں۔

عن عبد اللہ بن عمر قال : حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
 اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا
 بمنکبی فقال کون فی اللہ بنا دنیا میں اس طرح رو گویا تو مسافر ہے یا راہ گزر
 کانک عریض او عابث سیل اب عمر اس کے بعد فرمایا کہ تے اور جب شام
 فقال ابن عمر اذا امیت ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر اور جب صبح
 فلا تتفطر الصبح ، و اذا ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر اور
 اصبححت فلا تتفطر المساء صحت کو بیماری سے غنیمت سمجھو صحت
 وخذ من صحتك لعمركم انت میں جو عمل کر رہے بیماری میں اس کا ثواب
 و من حیاتك لموتك پاتے گا ، اور زندگی کو موت سے غنیمت
 (رواہ البخاری)

بعد اس کا ثواب پاؤ گے)

عن ابی ہریرۃ قال : حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، بہت یاد کرو
 انکموا ذکر ہذا امر المذات لذتوں کو کھود دینے والی چیز کو یعنی موت کو
 الموت ۔ (رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ)

حضرات گرامی قدر ! موت ایک اہل حقیقت ہے اس کا انکار
 ممکن نہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو قرآن کا انکار
 کرتے ہیں ،

ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کا انکار کرتے ہیں ،

ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں ،

ایسے لوگ بھی بے شمار ہیں جو جزا سزا اور جہنم و دوزخ کا انکار کرتے ہیں

لیکن ایسا کوئی نہیں ملیگا جو موت کا انکار کرنا چھو۔ موت سے انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنے سر کی دوا آنکھوں سے دن رات اپنے ہفتے اور گلی کوچوں میں کرتا ہے۔

جو لوگ قیامت اور دوسری دنیا کو نہیں مانتے وہ قدرتی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ اسی دنیا کو اپنی ابدی خوشیوں کی دنیا بنائیں۔ انہوں نے اس بات کی بہت تحقیق کی کہ موت کیوں آتی ہے، تاکہ اس کے اسباب کو روک کر زندگی کو جاودا بنایا جائے مگر انہیں اس سلسلے میں قطعی ناکامی ہوئی۔ ہر مظلوم نے بالآخر یہی بتایا کہ موت یقینی ہے اس سے چھٹکارا نہیں۔

موت کیوں آتی ہے؟ اس کے تقریباً دو سو جوابات دیئے گئے ہیں جسمِ ناکارہ ہو جاتا ہے، اجزائے ترکیبی صرف ہو جکتے ہیں، رگیں پتھر اچھڑتی ہیں، متحرک البومن کی جگہ کم متحرک البومن آ جاتے ہیں، مربوط کرنے والے نسیں بیکار ہو جاتے ہیں، جسم میں آنتوں کے بیکٹیریا کا زہر دوڑ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔

جسم کے ناکارہ ہونے کی بات بظاہر درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ مشینیں، جو تے، کپڑے سبھی ایک خاص مدت کے بعد ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اس لئے جو سکتا ہے کہ پوستین کی طرح ہمارا جسم بھی، جلد بابر پڑتا ہو کر ختم ہو جاتا ہو مگر تاہم اس کی تائید نہیں کرتی، سائنسی تشریح کے مطابق جسم انسانی نہ پوستین کی طرح ہوتا ہے نہ مشین سے ملتا جلتا ہے اور نہ چٹان سے مشابہ ہے۔ اگر اسے تشبیہ دی جا سکتی ہے تو دریا ہے جو ہزار سال پہلے بھی بہا کرتا تھا اور آج بھی اسی طرح بہہ رہا ہے۔ اور کھن کہہ سکتا ہے کہ دریا پرانا ہوتا ہے یا ناکارہ ہو جاتا ہے۔

ہمارے زندگی کی مسلسل تجدید ہوتی رہتی ہے، چارے غلیبوں میں البیوت کے سلسلے جتے اور ختم ہوتے اور پھر نئے رہتے ہیں۔ غلیبے بھی اسوائے اعصابی غلیبوں کے، براہِ ظعن ہوتے اور ان کی جگہ نئے نئے رہتے ہیں۔ انہی کے لگایا گیا ہے کہ کوئی چار مہینے کے عرصے میں انسان کا خون باطل ہی بننا چاہیے اور چند سال کے عرصے میں انسانی جسم کے تمام اٹیم پوری طرح بدل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نوعیت ایک ٹوہنچے کی نہیں بلکہ دریا کی سی ہے۔ یعنی وہ ایک عمل ہے ایسی حالت میں جسم کے پرانے اور نئے کا رہنے کے تمام نظریے بے بنیاد ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو زندگی کے ابتدائی برسوں میں خراب ہو گئی تھیں زہرا لود اور بے کار ہو چکی تھیں، وہ جسم سے کب کی خارج ہو چکیں۔ پھر ان کو موت کا سبب قرار دینا کیا معنی ہے... اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کا سبب انتوں، رگوں اور دل میں نہیں بلکہ اس کا سبب کہیں

اور ہے
موت جتنی نہیں | عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سائنسدانوں، حکیموں، فلسفیوں اور ڈاکٹروں کی باتیں اور تحقیقات اپنی جگہ لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا احکام نہیں ہو سکتا۔ یہ سچے موت اور زندگی کی حفاظت کے بے شمار طریقے اور علاج دریافت کئے ہیں اور اسے اپنی طبی تحقیقات اور علاج معالجے کے جدید وسائل اور اسباب پر ناز بھی بہت ہے مگر اس سب کچھ کے باوجود کیا ایک بھی ایسا سائنسدان یا ڈاکٹر ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے موت کا علاج دریافت کر لیا ہے؟ بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو جس مرض کے علاج میں مہارت ہوتی ہے اسی مرض کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ماہر امراض قلب کا انتقال ہارٹ اٹیک سے ہو جاتا ہے اور

جلد پریشر کے معالج کی موت خون کے دباؤ کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے

بسی مات ارسطالیس واخلاقون باخلیج

دلقات بسر ساعہ و حالینوس مبطونا

مرض مسل سے ارسطالیس مرزا اور افلاطون فارغ سے، لقمان سرسام سے اور جالینوس اسہل سے مرزا۔ حالانکہ انہی امراض میں ان حکماء کو یہ طوی اور مرتبہ کمال حاصل تھا۔ دھندروید کو سانپ کچرنے میں انتہائی بہارت تھی ان کو سانپ نے کاٹا اور مر گیا۔ غرض یہ کہ جو سانپ سو فائدے دہاں جو آیا ہے جانے کے لئے آیا ہے رستہ کے لئے کوئی بھی نہیں آیا۔

یو عجوبے جو فلک سے تم سے یہی کہے گا رُوہ گیا وہ جو تھا جو ہے وہ کیوں ہو گیا
ہوئے جابلے بحر، یوں ہی فنا ہمیشہ موہیں بڑھیں گھٹیں گی، دریائوں سے بہہ گیا
ایک شخص نے اپنی اکلوتی بیٹی کے جہیز میں ضروریات زندگی کی تمام ہشیاں
بہم پہنچی تھیں۔ نقصانے لہی سے وہ لڑکی شادی سے چند روز بعد ہی فوت
ہو گئی۔ اُم رسیدہ باپ نے یہ شعر فیضِ غم میں موزوں کیا

یہ آیا یاد اے آرام جان! بس نامِ مادی میں

کفن دنیا تمہیں بھوے تھے ہم زمانِ سنائی میں

اس گلستاں میں بہت کھلنا دیکھتے تھے تڑپائیں

کیوں لگی تھیں شاخیں، کیوں بن گئے مرغیاں گئیں

حکایت | ایک سوداگر نے اپنے دوست سے جو ایک جہانگشاہ تھا پوچھا، تمہارے والد بزرگوار نے کیونکر وفات پائی؟ ما خدا نے کہا آپ میرے والد کی نسبت خاص کر کیا پوچھتے ہیں؟ میرے آباؤ اجداد سب ڈوب کر مر رہے

آئے ہیں، اس واسطے کہ صدرِ انبشت سے جہازِ رانی کا پیشہ ہمارے خاندان ہی ہے، سو اگر نے کہا کیا تم کو ڈر نہیں لگتا کہ ہم ایک دن باپ دادا کی طرح ڈوب کر ہی مریں گے؟ نا خدا نے کہا بیشک ڈوبنے کا خوف تو ہے لیکن موت سے گریز کہاں ہو سکتا ہے۔ بھلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے آباء اجداد کیونکر مریں گے؟ سو اگر نے جواب دیا گھر میں مرے اور کہاں مرے، نا خدا نے کہا آپ نہیں ڈرتے کہ اسی گھر میں آپ کو بھی مرنا ہو گا۔

قوی شہید چہ شہداء تو ان شہید چہ شہ
چنیں شہید چہ شہدایاں شہید چہ شہ
ہیچ گوڑ دریں گلستان قرارے نیست
تو بہار شہدای چہ شہدایاں شہید چہ شہ

نتیجہ یہ کہ آدمی خشکی میں رہے یا دریا میں، موت سے کسی جگہ نجات نہیں

۱۔ پیام مرگ سے اے دل ترا کیوں دم نکلتا ہے

مساخرہ روز جاتے ہیں یہ رستہ خوب چلتا ہے

۲۔ معروف طائران چمن ہیں کھیل میں

صبا و تانہ با بندہ رہا ہے غلیل میں

موت سے کوئی نہیں بچا سکتا | حضرت خواجہ حسن بصریؒ جو اہرات کی

تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ روم شریف لے گئے وہاں وزیر

سے ملاقات ہوئی، وزیر نے کہا آج ہم ایک جگہ جا رہے ہیں اگر آپ بھی ہمارے

ساتھ چلیں تو اچھا ہے۔ آپ بھی راضی ہو گئے اور ان کے ہمراہ جنگل شریف

لے گئے۔ جنگل میں دیکھا کہ ایک اگلس کا ایک قیمتی خیمہ (پادہ) ہے۔ وزیر کے

پہنچنے ہی سب سے پہلے ایک لشکر جرار نے خیمے کا طواف کیا، پھر حکیموں اور

فلاسفوں نے اس خیمے کا طواف کیا۔ اس کے بعد بے شمار عورتیں زرق برق پوشا

پہنے اور زرد و جاہرات کے شست بھرے لے کر اس خیمے کے گرد طواف

کر کے لوٹ آئیں۔ اس کے بعد بادشاہ اور وزیر اس خیمہ کے اندر گئے اور کچھ دیر بعد باہر آ گئے۔

یہ نظارہ دیکھ کر آپ بہت دیر تک سوچتے رہے، جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وزیر سے اس امر کے متعلق دریافت کیا، وزیر نے کہا کہ قبصرِ روم کا ایک حسین و جمیل نوجوان اگلو تا زرد فوت ہو گیا اس خیمہ کے اندر اس کی قبر ہے، ہم لوگ سال بھر کے بعد اسی طرح خیمہ کی زیارت کو آتے ہیں اور اس قسم کا مظاہرہ کرتے ہوئے صاحبِ قبر کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کچھ کو زندہ کرنے میں جادو ذبح بھر امکان ہو تا، تو ہم تمام توح، حکیم، ڈاکٹر، فلاسفر، بزرگ، مال و دولت غرضیکہ ہر طرح کی کوشش کر کے سب کچھ تجھ پر شمار کر دیتے، مگر تیرا معاملہ تو ایسی ذات کے ساتھ ہے جس کے مقابلہ میں میرا باپ تو کیا ساری کائنات کی طاقت بکل اتنی ہے۔

۷ عام است میرا حبل بر جہانیاں

این حکم من و تو تنہا غنی کسند

یہ بات سن کر آپ پر اس قدر اثر ہوا کہ اپنا سارے دنیا پر چھوڑ کر بصرہ واپس آ گئے اور تمام بیسویں قیمت جو اہرات فی سبیل اللہ غریبوں میں تقسیم کر دیئے اور ترکِ دنیا کی قسم کھا کر گزشتہ نشیں ہو گئے۔ اور شربِ سال تک ایسی عبادت کی کہ اپنے زمانے کے تمام بزرگوں پر سبقت لے گئے۔

جان لیتا جو شہستانِ فنا کا انجم

صورتِ شمع ہر ایکہ بزم میں گریاں ہوتا

منکہ از ہتھ اول نے مرے وقت کہا کہ اگر کوئی ڈاکٹر آپ مجھے زندہ رکھے تو میں ایک منٹ کی قیمت ایک لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں، مگر یورپ

کا کوئی ڈاکٹر بھی ملکہ کو زندگی کا ایک سیکنڈ بھی نہ دے سکا۔

نوشیروان کو ایک شخص نے مبارک باد دی کہ تمہارے ایک جانی دشمن کو خلع اٹھایا، نوشیروان نے کہا، کیا تم نے یہ بھی سنا کہ خدا مجھے چھوڑ دینگا۔ مختصر زندگی کہا جاتا ہے کہ ابتداء میں باری تعالیٰ نے انسان کو اس لئے ہزار ہزار سال کی عمر بخشی تھی کہ وہ اسے عبادت میں صرف کریں گے، لیکن بڑے بے پرواہ تھے، انہوں نے خیال کیا کہ جب اتنی لمبی عمر ہے تو پھر کیوں نہ زندگی کا لطف اٹھایا جائے۔ اس لئے کافی عرصہ عیش و عشرت کریں، جب بڑھاپا آئے گا تو افسوس کھاد کریں گے، اس پر انسانی زندگی کی میعاد گھٹا کر ایک سو سال کر دی تاکہ وہ اس حیات پسند روزہ کو ضرور ذکر عبادت اور فکرِ ثابت میں گزاریں، لیکن اس کے برعکس انسانوں نے کھاؤ پیو اور مزے اٹانے کا کل ترچا چاڑھ لئے مقولے پر عمل کیا۔

حضرت جبریل نے ایک دن حضرت نوح کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی عمر صبیحہ صبح سے زیادہ چوٹی، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا: مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک مکان کے دو دروازے ہیں، ایک میں سے اندر گیا اور دوسرے میں سے نکل گیا۔

جہاں چیت، چھوٹے دروازے سے اتریں سو بیا ازاں سو گذر مقام اور کیفیت بھی مقرر ہے موت جہاں لکھی ہے، جس حالت میں لکھی ہے، جس وقت لکھی ہے، جس سبب سے لکھی ہے آکر رہے گی۔ موت سے بھاگنے والا انسان خود چل کر اس مقام تک پہنچے گا جہاں اُسے موت آئی ہے، وہ خود ایسا سبب اختیار کرے گا جو اُسے موت کی وادی میں پہنچا دے گا۔

مجھے ایک با اعتماد ساتھی نے بتایا کہ یہاں کراچی میں ایک جگہ پانچ منزلہ عمارت تعمیر ہو رہی تھی، ایک مزدور پانچویں منزل سے نیچے آگرا، لیکن خدا کی شان کہ اُسے کچھ بھی نہ ہوا یہاں تک کہ وہ نیچے سے اپنی ٹانگوں پر چل کر ادر پر جا پہنچا۔ وہاں اس کے ساتھیوں نے اُس کے حیرت انگیز طریقے سے بچ جانے پر خوشی کا اظہار بھی کیا اور اس سے مٹھائی کا مطالبہ بھی کیا۔ ٹھیکیدار نے اپنی جیب سے اسے پچاس روپے دیئے اور کہا کہ مٹھائی لا کر اپنے دوستوں میں تقسیم کر دو، وہ خوشی خوشی مٹھائی لینے جا رہا تھا کہ مٹرک پار کرتے ہوئے ایک گاڑی نے اسے ٹکرا دیا اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔

اس مزدور کی موت چونکہ گاڑی کے ایکسڈنٹ سے طے شدہ تھی اسلئے پانچویں منزل سے گرنے والی اسے کچھ نقصان نہ دے سکا۔ لیکن عبرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے حادثے میں بچ جانے کے باوجود وہ موت سے نہ بچ سکا۔

ایک سادھو کی منڈی میں کسی نے کہا کہ والی جے پور راجہ امر سنگھ تو مر مر کے بچے ہیں، سادھو نے کہا بچہ بچہ بچ کے مرے گا، آخر کب تک بچے گا۔ یہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ ایک دن حضرت سلیمانؑ کے پاس ملک الموت آدمی کی شکل میں ملاقات کے لئے آئے، اس وقت حضرت سلیمانؑ کا وزیر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ملک الموت نے اس وزیر کی طرف کئی مرتبہ غور کے ساتھ دیکھا، جب ملک الموت چلے گئے تو وزیر نے حضرت سلیمانؑ سے پوچھا یا حضرت، یہ کون شخص تھا! حضرت سلیمانؑ نے فرمایا، عزرائیلؑ۔ وزیر نے کہا مجھے کئی بار عزرائیلؑ نے گھورا، اس سے مجھ کو بڑا خوف پیدا ہوا، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھ کو لو پاس کے جزیرے میں پہنچا دے۔ حضرت سلیمانؑ نے ہوا کو حکم دیا اور بات کی بات میں وزیر ہوا کے گھوڑے پر سوار کئی ہزار کوس جزیرہ بوماس میں جا داخل

ہوا۔ جو نبی لاپرواہوں قدم رکھا عزرائیل آموحود ہوئے اور وزیر کی روح قبض کی۔
 کئی روز بعد پھر مسٹر اسرائیل حضرت سلیمان کی خدمت میں گئے اور حضرت سلیمان
 نے اپنے وزیر کا قصہ بیان کیا، عزرائیل نے عرض کیا اس روز جو میں اس شخص کی
 عزت بار بار دیکھتا تھا اس کی یہ وجہ تھی، میں حیران تھا کہ اس کی قدرت حیات
 پوری ہو چکی ہے اور دگرگئی بعد جزیرہ بیداس میں مجھ کو اس کی روت قبض کرنے
 کا حکم ہے یہ بیان کیوں بیٹھا ہے؟

منتیجہ یہ کہ انسان کا خمیر جہاں کھڑے، وہیں اس کو مرنے ہے۔

دو چیز آدمی راستانہ ہزور کیے آب و دانہ، دگر خاکِ گور
 سیدھ جی کو فکر تھی اک اک کو دوس کیجئے
 آیا ملک الموت، بولا جان واپس کیجئے

یا دھرم سے یا ادھر سے | ہر جاندار خواہ انسان ہو یا حیوان اسے اپنی زندگی
 پیاری ہے اور وہ اپنی زندگی کی حفاظت کے لئے ہر تندرہ راستہ کیا کرتا ہے،
 اپنے خیال میں وہ موت کے آنے کے تمام دروازے، و تمام دروزن بند
 کر دیتا ہے لیکن قضا کا تیرا سے تلاش کر ہی لیتا ہے اور وہ واضح یا مابین سے
 ادھر سے، یا ادھر سے، اوپر سے، یا نیچے سے اگر اس کا قصہ تمام کر دیتا ہے۔
 ایک ہرن کی آنکھ کسی سدم سے جاتی رہی، بے چارہ مشکاریوں کے
 ڈر سے دریا کے کنارے خراب کرنا اور جو آنکھ کہ منہ ہو چکی تھی دریا کی طرف سے
 کچھ غلط نہ سمجھ کر اس آنکھ کا رخ دریا کی طرف رکھتا، اتفاقاً کوئی شکاری کشتی
 میں سوار چلا جاتا تھا، جو نبی وہ ہرن کے برابر آیا گولی ماری اور ہرن کا کام
 تمام کیا۔

یاد رکھو! زندگی کو ہر طرف سے آفت ہے، کسی حالت میں مطمئن نہیں رہنا

یہ اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے

زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے

کوئی بھی محفوظ نہیں | لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ موت اچانک آ جاتی ہے
ہم روز اخباریں پڑھتے ہیں کہ فلاں کا ناگہانی طور پر انتقال ہو گیا۔ حالانکہ یہ
مشکوہ ہے جا ہے۔ کیونکہ دو باتیں ہر شخص جانتا ہے ایک یہ کہ مجھے ہر حال میں
مرنا ہے، دوسرے یہ کہ مرنے کا کوئی وقت معین نہیں، اگر یہ دونوں باتیں معلوم
نہ ہوتیں، تو شکایت بجا ہوتی۔

جب موت کے اچانک آ جانے کی ہم شکایت کرتے ہیں وہ تو ہر روز چہلپٹی

ہے۔

وہ ہمارے واقف بھی ہے اور باہر بھی۔

وہ اوپر بھی ہے، نیچے بھی۔

وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔

صہر آئی ویرانیوں میں اور شہر کی گھنٹوں میں بھی،

سمندر کی تلاطم نیز موجوں میں بھی اور خشکی کے سناٹوں میں بھی،

موت تو شوخوں کا تعاقب کر رہی ہے

ذکی اور عالم کا بھی، غبی اور جاہل کا بھی،

مذہب ثروت کا بھی، مقلد اور قدّاش کا بھی،

موجود اور مسلم کا بھی، مشرک اور کافر کا بھی،

وہ نہ فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے، نہ موسیٰ جیسے کلیم اور ابوبکر جیسے

صاحب کو،

وہ نہ غرور دہیے سرکش کو معاف کرتی ہے، نہ ابراہیم جیسے خلیل اللہ اور

اسعیل جیسے ذبیح اللہ کو،

اس کی نافرمانی اسطو اور اغلاطوں جیسے حکیم اور ابو جہل و ابو نہب جیسے نادان
برابر ہیں،

اس سے نہ ابو بکرؓ و عمرؓ بخاطر یہ نہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

موت لانے والے کو موت | حتیٰ کہ تمام جانداروں کے لئے موت کا پیغام
لے کر آنے والا فرشتہ، عزرائیل بھی موت سے نہ بچ سکے گا۔

مسند ابویعلیٰ موصل کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ جب نسب مر جائیں گے
تو ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا اور عرض کرے گا اے پروردگار! آسمان
و زمین کے تمام لوگ مر گئے مسوائے ان لوگوں کے جن کو تو نے نہیں چاہا۔ اللہ
تعالیٰ فرمائے گا (حالانکہ اسے یہ معلوم ہے کہ کون زندہ بچا ہے) کون باقی رہ گیا
ہے؟ تو ملک الموت کہے گا بس آپ باقی رہ گئے ہیں کو کبھی موت نہیں، اور
آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے، اور جبرئیل اور میکائیل باقی رہ گئے
اور ایک ہی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبرئیل میکائیل بھی مر جائیں، عرش
بولے گا اے آقا جبرئیل و میکائیل مر جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم خاموش
رہو میں نے طے کر دیا ہے میرا عرش کے نیچے جو بھی ہیں وہ سب مر جائیں گے
پھر جبرئیل و میکائیل بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد ملک الموت پھر اللہ کے پاس
آئے گا اور کہے گا اے آقا جبرئیل و میکائیل بھی مر گئے اب صرف میں اور آپ کا
عرش اٹھانے والے رہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا میرا عرش اٹھانے والے بھی
مر جائیں۔ وہ بھی مر جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش کو حکم دے گا، وہ اسرائیل
سے صوبہ لے لیگا، اس کے بعد پھر ملک الموت اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا اور کہے گا

آقا آپ کا عرش تھا منے والے بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا (حالانکہ اسے معلوم ہے کہ کون بچا) کون بچا؟ ملک الموت کہے گا آقا اب صرف آپ رہ گئے ہیں کو کبھی موت نہیں اور میں بچا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، تم کو جس کام کے لئے پیدا کیا تھا تم نے کیا! اب تم بھی مر جاؤ۔ اس کے بعد ملک الموت بھی مر جائیں گے، جب اللہ کے سوا جو اکیلا وغالب، یکتا اور بے مثل ہے جس کے نہ اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، وہ جیسے پہلے تھا، ازل سے تھا ویسے ہی اب آخر میں ابد میں رہے گا، اس کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا، تو زمین آسمان کتاب کی طرح لپیٹ لئے جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو تین مرتبہ پھیلانے کا اور لپیٹنے کا اور پھر تین مرتبہ سمائیگا، میں ہوں زبردست وغالب پھر وہ خود یہ اعلان فرمائے گا لَمِنَ السَّاعَةِ الْيَوْمَ، آج کس کی حکومت ہے؟

اللہ اکبر! کیا منظر ہوگا، اعلان ہوگا کہ کس کی حکومت ہے؟ مگر اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا، ہر طرف ستانا ہوگا اور خاموشی ہوگی جس انسان کو،

اپنی دولت پر، اپنے کاروبار پر،
اپنی فیکٹری پر، اپنی کار اور کوٹھی پر
اپنی قابلیت اور صلاحیت پر بڑانا ہے، بڑا غور ہے، بڑا فخر ہے، وہ
بوسیدہ اور گلی سڑی ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کی صورت میں خاک میں پڑا ہوگا
اس کی زبان جو ٹر ٹر بولتی رہتی تھی آج جواب دینے کے قابل نہ ہوگی،
وہ انسان جو بہت بڑے بول بولتا تھا،
جو ہر چیز پر اپنا حق جتلاتا تھا،

جو سبزی میری کہتے نہیں تمکنا تھی ۔

جس کا خیال تھا کہ کس کی دوست اور اس کا اقتدار نفاذی ہے ،
قیامت کے دن جیسی پر ہیبت اعلان کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے گا ۔
فضائے عام میں بدربار اعلان گوئیے گا :

او زمین پر خدا کی کر بیٹھنے والو !

اد کمزوروں پر مشق ستم ڈھانے والو !

اد فرعون اور فرود کے نقش قدم پر چلنے والو !

اد خدا کی زمین کو خدا کے بندوں پر تشک کرنے والو !

او رب نسکوت والارض سے بنائوت کرنے والو !

آج بولتے کیوں نہیں ہو ، خاموش کیوں ہو ، جواب کیوں نہیں دیتے

لَیْسَ الْمَثَلُ الْیَوْمَ کَکَیْسَ کِیْ حُکُومَتِہٖ ؟

تمہاری یا سب ری ؟

بندوں کی یا رب کی ؟

مخلوق کی یا خالق کی ؟

یہ اعلان تین مرتبہ ہوگا

آسمان وزمین اس اعلان سے تھرا رہے ہوں گے ،

مگر کوئی اس اعلان کا جواب نہ دے گا ۔

پھر اللہ تعالیٰ خود ہی مندرجہ ذیل کا :

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَحِبُّوْا اللّٰهَ اَزَکُلِّ شَیْءٍ

اُس اکیسہ : اللہ کی حکومت ہے جو غالب ہے ،

حقیقی حکومت اور ملکیت اُس کی ہے ۔

باقی سب کو تئیں، اور ملکیتیں عارضی اور فانی ہیں
 حقیقی بادشاہ ہے تو وہی ،
 حقیقی مالک ہے تو وہی ،
 حقیقی خالق ہے تو وہی ،
 حقیقی رازق ہے تو وہی ۔

موت کا اعلان | غرض یہ کہ موت تو ہر کسی کو آنے لگی مگر ہم دنیا کی ملوث
 ساریوں سے فریب کھاکر موت کو بھول چکے ہیں، لیکن یاد رکھو موت ہم کو نہیں
 بھولتی ہے، موت تو ہر وقت اعلان کرتی ہے مجھے بھول جانے والو !

إِنَّمَا الْمَوْتُ الَّذِي أَفَرَّقَ بَيْنَ الْبَنَاتِ وَالْأُمَّهَاتِ

میں موت ہوں اور وہ موت ہوں جو ماؤں اور بیٹیوں میں جدائی ڈالتی ہے۔

إِنَّمَا الْمَوْتُ الَّذِي أَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَخِّ وَالْأَخَوَاتِ

میں وہ موت ہوں جو بھائی اور بہنوں میں جدائی ڈالتی ہے،

إِنَّمَا الْمَوْتُ الَّذِي أَفَرَّقَ بَيْنَ كُلِّ حَبِيبٍ

میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوں میں جدائی ڈالتی ہے۔

إِنَّمَا الْمَوْتُ الَّذِي أَفَرَّقَ بَيْنَ الرِّفْقِ وَالرَّدْحَةِ

میں وہ موت ہوں جو ناز و نیاز اور پیار میں جدائی پیدا کرتی ہے۔

إِنَّمَا الْمَوْتُ الَّذِي أَخْرَجَ الدِّيَارَ وَالْقُصُورَ

میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کرتی ہے،

إِنَّمَا الْمَوْتُ الَّذِي أَعْيَزَ الْمَشْجُورَ

میں وہ موت ہوں جو تہرہ کو تازہ کرتی ہے۔

إِنَّمَا الْمَوْتُ الَّذِي أَطْلَبَكُمْ وَأُذِرْكُمْ فِي بُرُوجِ حُشَيْدَةٍ

میں وہ موت ہوں جو تم کو تلاش کرتی ہے اور پالیتی ہے اور خواہ تم مضبوط

قلعوں میں ہو

ولا یبقی مخلوق الا یدقنی

اور مخلوق میں ایسا کوئی نہ رہے گا جو میرا لقمہ نہ چکھے

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک جنازہ کے ساتھ پہلے قبرستان میں پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ قبر میری پوتی دین ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ نہایت ضعیف و رضاف آواز کے ساتھ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے! تجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، کسی ڈول کا گھر ہوں، میں نہایت تنہائی کا گھر ہوں، مگر اس شخص کے لئے جس پر اللہ تعالیٰ شانہ مجھے وسیع بنا دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سبہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

قبر کو بھرنے والو! ہم سب کو ایک روز قبرستان ہی میں جانا ہے

پہنچا قبرستان میں، اک بادشاہ . دیکھیں! اک درویش اس جا بیٹھا تھا

پوچھا آبادی میں کیوں آتے نہیں . بولا سب آبادی آتی ہے یہاں

مرد کے زیرِ دُرد | حیف ہے ہم پر کہ شب و روز جنازے اٹھتے دیکھتے

ہیں مگہ میں اپنی موت یاد نہیں آتی . کیا تم نے کبھی سوچا کہ جو کھ تھے تیرے ہیں میں

جواخ ہیں کل نہیں رہیں گے، کسی بھی گھر نے، کسی بھی حاندق سے پوچھ لو! آج

مرنے والے زیادہ ہوں گے اور زندہ کم ہوں گے

کہتے ہیں کہ ایک بیوہ عورت کا اکلوتا بیٹا مر گیا، لیکن فرطِ محبت سے

وہ بیماری ماما کی مادی اس کو زندہ خیال کر کے اس کے علاج کی کوشش میں

وہ بدرمادی پھر قی قہی ہر چند حکماء اس کو تجھانے کہ تمہارا لڑکا مرتے کا ہے۔
 لیکن جوش محبت میں اندھ بن گئے کے باعث اس کو یقین نہیں آتا تھا۔ آخر کار
 لوگ اس کو مہتا مہد کے پاس لے گئے کہ شاید وہ اپنے نذر و دامانی سے اس
 عورت کو تجھاسکیں۔ مہتا مہد نے اس سے کہا کہ فی الحقیقت تمہارا لڑکا مر گیا
 ہے لیکن میں اس کو زندہ ضرور کر سکتا ہوں بشرطیکہ تو مجھے ایسے گھر سے پانی کا
 ایک گٹور لا کر دے جس گھر میں کبھی کوئی آدمی مرنا نہ ہو تاکہ میں اس پانی پر تیرے
 بیٹے کو زندہ کرنے کا منتر پھونکوں، اس عورت نے پانی حاصل کرنے کے لئے تمام
 مشہر چھان مار لیکن کوئی گھر ایسا نہ ملا جس میں کوئی نہ مرا ہو بلکہ بیت سے گھر میں
 نہ تو بچہ ہو نہ عورت نہ زیادہ ہیں اور زندہ کم ہیں۔ آخر کار لڑکا چار دریاؤں
 ہو کر وہ مہتا مہد کے پاس واپس آئی اور اپنی اس کوشش میں ناکام رہنے
 کا ماجرایاں کیا، مہتا مہد نے اس سے کہا کہ جب تمام مشہر ہیں تبھی ایک گھر بھی
 ایسا نہیں ملا کہ جس میں کوئی مرنا نہ ہو تو تو اپنے مرے ہوئے لڑکے کے زندہ ہونے
 کی کیا امید کر سکتی ہو۔ اس بات سے اس عورت کو صبر اور اپنے لڑکے کے
 مرحلے کا یقین آگیا اور اس کی تجسیر و تکفین پر رضا مند ہو گئی۔

نہ سبچ رفتگاں کہ رفتہ رفتہ پہنچ جائے گا تو بھی کارواں تک
مسافر خانہ | دنیا تو حقیقت میں مسافر خانہ ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا
 ہے۔ اسی لئے توفیق تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 کُنْ فِي الْمَدِينَةِ كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَائِرٌ سَبِيلٍ ۖ دِيَارُكُمْ أَيْسَرُ هُوَ جَيْسُكُمْ ۖ كَوْنِي جَنِي
 يَارَاهُ ۖ چلتا مسافر۔ لیکن ان کے طور طریقوں سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ
 یہاں ہمیشہ رہنے کے لئے آیا ہے۔

شاہ بلخ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تختِ شاہی پر بیٹھے ہیں اور

در بار نکاح ہوا ہے، اچانک ایک اجنبی آدمی دربار میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھ رہا ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ تو کیا دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ سرائے پسند نہیں آتی۔ اس کی یہ بات سن کر شاہ بلخ نے کہا یہ سرائے نہیں بلکہ یہ تو میرا محل ہے، اُس اجنبی نے کہا آپ سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ شاہ بلخ نے کہا میرا پاپ، اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرے دادا کا پاپ، پھر اجنبی نے کہا اسی لئے تو میں اس کو سرائے کہتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی مستقل نہیں رہا ہے، جو بھی آیا چند روز گزار کر اس سرائے کو خالی کر گیا۔ ایک دن تو بھی اس سرائے سے رخصت ہو جائے گا۔

مختصر قیام | دنیا میں انسان کا قیام مختصر وقت کے لئے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نمازوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے حائض کا یہ اذان اور باتیں تکبیر پڑھی جاتی ہے چونکہ اذان اور تکبیر جماعت سے پہلے ہوتی ہے اور تکبیر اور جماعت کے درمیان بہت مختصر مبادقت ہوتا ہے، اس لئے بچے کے کان میں اذان اور تکبیر پڑھ کر اسے بہت جلد جانتا ہے کہ تیرا دنیا میں قیام بہت مختصر وقت کے لئے ہے، تیری اذان بھی بھول اور تکبیر بھی پڑھی جا چکی، اور اب جماعت ہونے والی ہے اس کی نیابتی کہلے یہی وجہ ہے کہ جب میت پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو اس وقت اذان اور تکبیر نہیں پڑھی جاتی اس لئے کہ وہ تو پہلے ہی پڑھی جا چکی ہے۔

چار قسم کے لوگ علماء نے لکھا ہے کہ موت کے بارہ میں آدمی چار طریقے کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سہمک ہیں جن کو موت کا ذکر بھی اس وجہ سے اچھا نہیں لگتا کہ اس سے دنیا کی لذتیں چھوٹ کر نہیں لگی، ایسا

شخص موت کو کبھی یاد نہیں کرتا اور اگر کبھی یاد کرتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ اس لئے کہ دنیا کے چھوٹے کا اس کو فلق اور افسوس ہوتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تو ہے مگر ابتدائی حالت میں ہے، موت کے ذکر سے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اُس سے توبہ میں نچتگی بھی ہوتی ہے یہ شخص بھی موت سے ڈرتا ہے مگر نہ اس وجہ سے کہ دنیا چھوٹ جائے گی بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی توبہ ناما نہیں ہے یہ بھی اچھا نہیں چاہتا تاکہ اپنے حال کی اصلاح کر لے اور اس کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ توبہ شخص موت کے ناپسند کرنے میں معذور ہے۔ اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں داخل نہ ہوگا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ بھی اُس کے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں، اس لئے کہ یہ شخص حقیقت میں حق تعالیٰ شانہ کی ملاقات سے کراہت نہیں کرتا بلکہ اپنی تقصیر اور کوتاہی سے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال اُس شخص کی سی ہے جو محبوب کی ملاقات کے لئے اس سے پہلے کچھ تیاری کرتا چاہتا ہو، تاکہ محبوب کا دل خوش ہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہتا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ اس کو نہ ہو، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ بھی پہلے ہی جیسا ہے، یہ بھی دنیا میں منہمک ہے۔

تیسرا وہ شخص ہے جو عارف ہے، اُس کی توبہ کامل ہے، یہ لوگ موت کو محبوب رکھتے ہیں، اس کی تمنائیں کرتے ہیں اس لئے کہ عاشق کے لئے محبوب کی ملاقات سے زیادہ بہتر وقت کو نسا ہوگا، موت کا وقت ملاقات کا وقت ہے، عاشق کو وصل کے وعدہ کا وقت ہر وقت خود ہی یاد رہا کرتا ہے وہ کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولتا، یہی لوگ ہیں جن کو موت کے جلدی آنے

کی منتیں نہیں رتی ہیں وہ اسی قلق میں رہتے ہیں کہ موت آ ہی نہیں چکتی کہ اس معاصی کے گھر سے جلد خلاصی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حدیث کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا تو فرماتے تھے محبوب (موت) جہنم کے وقت آیا جو نادام ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یا اللہ! تجھے معلوم ہے کہ ہمیشہ مجھے فقر فنا سے زیادہ محبوب رہا اور بیماری صحت سے زیادہ پسندیدہ رہی، اور موت زندگی سے زیادہ مرغوب رہی، مجھے جلدی موت عطا کر دے کہ تجھ سے ملوں۔

چوتھی قسم جو سب سے اونچا درجہ ہے، ان لوگوں کا ہے جو حق تعالیٰ شاہ کی رضا کے مقابل میں کچھ تمنا نہیں رکھتے۔ وہ اپنی خواہش سے اپنے لئے نہ موت کو پسند کرتے ہیں نہ زندگی کو، یہ عشق کی انتہا میں رضا اور تسلیم کے درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں۔

موت کی حکمتیں | یوں تو موت ایک حادثہ فاجعہ ہے، ایک المیہ کا سانحہ ہے، لیکن چونکہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس لئے رب العزت کا یہ عمل بھی حکمت سے خالی نہیں، اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں اگرچہ انسانی سوچ اس کو فراق اور جدائی کے ایک غمناک واقعے سے زیادہ نہیں سمجھتی۔

جزاؤں میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہ اس دوسری دنیا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جہاں جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ دنیا میں بہت سارے چور ڈاکو ظالم اور قاتل ایسے ہیں، جن کو ان کے جرم کی سزا نہیں ملتی اور کتنے ہی عابد و زاہد اور نیک لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نیکیوں کا بدلہ ان کو نہیں ملتا بلکہ بعض اوقات ان کی زندگی گم ہو جاتی ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا نہ ملتی اور نیکوں کا بدلہ ان کے حسن عمل

کا صلہ بھی نہ ملتا۔ یوں گناہ سے ڈرنا اور نیکی کرنا مشکل ہو جاتا۔
زمین کی آباد کاری | موت زمین کی آباد کاری کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو زمین پر آباد کاری ممکن نہ ہوتی۔ کیونکہ جب پیدائش اور افزائش نسل کا سلسلہ تجارتی رہتا مگر انتقال اور ارتحال کا سلسلہ نہ ہوتا تو انسانوں کا زمین میں سنا مشکل ہو جاتا۔

حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو ملائکہ علیہم السلام کے سامنے پیش کیا، اربوں، کھربوں انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں، ملائکہ نے انہیں دیکھ کر عرض کیا یا اللہ یہ زمین میں سمائیں گے کیسے؟ یہ تو تین ارب ہو جائیں گے، تو اسی وقت کہیں گے کہ نسل بندی کراؤ، فیملی پلاننگ کرو، ایک طوفان برپا ہے۔ اگر وہ پچاس ارب ہو جائیں تو زمین کا کیا حشر ہوگا؟۔ تو ملائکہ کو یہ خلیجان گزرا کہ یہ زمین میں کیسے سمائیں گے؟

حق تعالیٰ نے کہا کہ موت مسلط کر دوں گا، آئیں گے بھی، زمین خالی ہوتی رہے گی، اگلے آتے رہیں گے، پچھلے جاتے رہیں گے۔ تو میں نے موت کا سلسلہ قائم کیا تاکہ جانے والے جائیں، اور آنے والے خالی جگہ آکر بیٹے جائیں، اس پر ملائکہ نے عرض کیا جب موت مسلط ہوگی تو ہر وقت موت کی فکر لاحق ہوگی، ان کی زندگی تلخ ہو جائے گی، نظام دنیا کیسے چلے گا؟ ہر وقت موت کی فکر میں غرق رہیں گے۔ فرمایا حق تعالیٰ نے کہ امیدیں مسلط کر دوں گا، بہترین تحفہ | اور اگر دنیوی لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی موت ایک عجیب نعمت ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ الموت تحفۃ المؤمن (موت سب سے بڑا تحفہ ہے مومن کے لئے) اس سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نہیں دی گئی، اور کیوں

ہے وہ شخص؟ اس کی وجہ بھی حدیث میں ہے الموت جزاء یصل العجیب الخ العجیب (موت ایک پل ہے جس سے گزر کر آدمی اپنے عجیب سے معاملہ میں پہنچتا ہے) تو محبوب حقیقی سے مل جاتا یہ کوئی گھبرائے کی چیز ہے؟ کوئی مصیبت ہے؟ یہ تو عین خوشی کی چیز ہوتی۔ بندہ اپنے خدا سے جا ملے۔ تو جس طرح کسی بندے کی پیدائش پر خوشیاں مناتے ہیں، میں کہتا ہوں موت بھی خوشی کی چیز ہے (اس پر بھی خوشیاں منانے کا اہتمام کرے) مگر لوگ تو یہ کہیں گے کہ یہ تو باطل الٹی بات ہے، عقل کے بالکل خلاف۔ لوگ رونے لگتے ہیں خوشی کیسے منائیں گے؟

میں کہتا ہوں وہ سب موت پر نہیں وہ فراق پر رنج ہوتا ہے، موت کی خوشی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے خدا سے جا ملا، اسی لئے کہا کرتے ہیں کہ کسی کی اگر اچھی موت ہو کہ خدا ایسی موت تو سب کو نصیب کرے، مگر موت خوشی کی چیز ہوتی تو کیوں کہتے لوگ؟

معلوم ہوا موت گھبرائے کی چیز نہیں، جو روتے ہیں، وہ موت پر نہیں روتے، جدائی پر روتے ہیں کہ ایک نعمت ہم سے چھن گئی، ایک چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ تو صدمہ فراق پر ہے موت پر نہیں۔ موت خوشی کی چیز ہے، اس لئے کہ یہ مصیبت تو نہیں ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے جا ملے۔ یہ تو عین خوشی کی چیز ہے کہ بندہ محبوب حقیقی تک پہنچ گیا

صلائے عتیقوں کا ظاہر ہونا | موت اس لحاظ سے بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے چھوٹوں کی صلا عتیقوں اور کمالات ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ اگر قیامت تک سارے تجربے پیچھے رہا کرتے تو چھوٹوں کے جوہر نکالنے کی کوئی صورت نہ ہوتی، چھوٹوں کا نہ علم سامنے آتا نہ کہاں، بس بڑوں

کا کمالی سہارہ رہتا، سب سہارا ہی میں ملے رہتے۔ اگر نبی کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دنیا میں نشرِ شریف رکھتے تو صحابہ کے جوہر نہیں کھسکتے تھے، وہ ہر وقت اطاعت اور طاعت گزاری میں رہتے مستقل ہو کر آگے آ کر اپنی طبیعت اور قلب کے جوہر دکھلاتے، نہ صدیق اکبرؓ کے جوہر کھلتے، نہ فاروق اعظمؓ کے جوہر کھلتے۔ یہ جیسی ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشرِ شریف لے گئے، اور یہ قائم مقام بنے، قائم مقامی کا کام انہی میں دیا، اس میں تمنا ہو کر کھلے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس لحاظ سے بھی موت نعمت ہے کہ چھوٹوں کے جوہر کھلنے کا ذریعہ ہے۔

نبی نسل کی تعلیم و تربیت | موت نہ ہوتی تو نبی نسل کے دین سمجھنے میں شوری پیش آتی، کیونکہ ہر زمانے کی نفسیات الگ، رنگ ہوتا ہے۔ ہر دور پس بعد نفسیات بدل جاتی ہیں، اسی واسطے حدیث میں وعدہ کیا گیا "ان افکار بیحیث لہذا الامۃ علی دس کل مائۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا" ہر قرن پر مجدد کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جاپانہ طریق پر جو نوگ تادمیں کر کے دین میں خلط پیدا کر دیں گے اللہ سو برس کے بعد پھر مجدد پیدا کر دیں گے۔ وہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے گا، پھر دین کو نکھار دے گا، اس لئے کہ سو برس میں ایک نسل ختم ہو کر دوسری نسل کا آغاز ہو جاتا ہے اور ہر آئندہ آنے والی نسل کے نظریات الگ ہوتے ہیں، افکار الگ ہوتے ہیں، نفسیات الگ ہوتی ہیں اس لئے ضرورت پڑتی ہے کہ اس دور کے اہل علم اپنی نفسیات میں تنا کو دین سمجھانے والے ہوں، پرانے لوگ اگر ہوتے تو اپنی نفسیات میں سمجھاتے تو وہ لوگ دین کو نہ سمجھتے، اس لئے اللہ نے موت کو رکھا تاکہ نئے لوگ جب آئیں تو نئے مجدد بھی پیدا ہوں، اسے نہ ماننے کی اصطلاح میں، اسی باران میں،

اسی ڈھنگ ہیں دین کو پیش کریں اور چھائیں۔ تو موت میں لحاظ سے بھی بڑی نعمت ثابت ہوتی ہے کہ وہ ذریعہ ہے تربیت اور اصلاح کے نقصان اور نقص کا ہٹا کر مختلف الوان سے تربیت خداوندی میں داخل ہوں۔
موت کی تمنا نہ کی چلئے | باوجود اس کے کہ موت میں متعدد حکمتیں ہیں لیکن پھر بھی موت کی تمنا کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا يَتَقَرَّبُ أَحَدٌ كَمَا الْمَوْتِ تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ
 اقْبَلَهَا قَلْعَةً کرے اس لئے کہ اگر وہ نیک و کار ہے
 يَزِدُّ ادْحَانًا وَاحْصِيْنَا تو ممکن ہے کہ اس کے اعمال صالحہ میں
 فَلَاحِدًا زیادتی ہو جائے اور اگر بدکار ہے تو ممکن
 (درہ البخاری)

ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے (یعنی دل سے) اور نہ (زبان سے) موت کی دعا کرے، اس لئے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور مومن کی عمر میں اضافہ خیر کی کامیابی کا باعث ہوتا ہے۔

یہاں یہ بیشکال ہو سکتا ہے کہ بعض اہل اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ موت کی تمنا رکھتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں موت کی تمنا نہیں کرتے تھے بلکہ محبوب حق کی ملاقات کا انتظار کرتے تھے اور یہ بات ممنوع نہیں ہے بلکہ اس بات کو مومن کی نشانی بنایا گیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

نہد مایا جو شخص خدا سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے اور جو کوئی خدا سے ملاقات میں کراہت محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ بزرگ و بزرگ بھی اس کے ساتھ ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے با حضور کی کسی اور بیوی نے (یہ سن کر) عرض کیا (یا رسول اللہ) ہم موت کو بڑا سمجھتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے بلکہ دانہ یہ ہے کہ تو مومن کو جب موت آتی ہے تو اس کو خوشخبری دیجاتی ہے کہ خدا اس سے راضی ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، پس اس وقت اس کے خیال میں اللہ کی رضا مندی اور خدا کی نظر میں اس کی عظمت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن خدا سے ملاقات کے لئے سب چین ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو عزیز سمجھتا ہے اور کافر بندہ کے پاس جس وقت موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس کو عذاب الہی اور سزا سے ڈلاتا ہے پس اس کے خیال میں اس وقت موت سے بُری چیز کوئی نہیں ہوتی، وہ خدا تعالیٰ سے ملاقات کو بُرا سمجھتا ہے اور خدا اس سے ملاقات کو بُرا خیال کرتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ مصائب و آلام سے تنگ اگر موت کی تمنا اور دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے مگر اللہ تعالیٰ کی آرزو اور انتظار کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے

عن انس رضی اللہ عنہ حضرت انسؓ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ مرنے کی آرزو نہ کرے اور اگر اس قسم کی متناظروری ہو تو یہ کہے اللہم احببني ما كانت الحياة خير لي اللہم احببني ما كانت الحياة خير لي

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ مَلَاةٍ»

اللَّهُمَّ احْبِبْنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي

اللَّهُمَّ احْبِبْنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي

وقتی اذاکانت الموفاتہ خیرا تک جب تک زندگی میرے لئے بہتر
لی: مستطعلیہ) ہو اور موت سے مجھ کو اس وقت

جب میرے لئے مرنا بہتر ہو۔

خودکشی: موت تو بہر حال ہر شخص کو آئے گی لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اور خودکشی کرنا سخت ترین جرم ہے جس پر سخت وعید حدیث میں آئی ہے۔ خودکشی کرنے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کا اظہار کرتا ہے حالانکہ مسلمان کبھی بھی شکی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا خدا کی رحمت سے مایوس ہونا کافر کا شیوہ ہے، مسلمان کا مزج نہیں۔

خودکشی کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی جان کو ہلاک کیا، قیامت میں اس کو یہی عذاب دیا جائے گا کہ جس طرح اپنی جان کو ہلاک کیا اسی طرح دوزخ میں اپنی جان کو ہلاک کرتا رہے گا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گر دیا وہ پہاڑ سے گرایا جاتا رہے گا اور جس نے زہر پیلا وہ زہر پیلا جاتا رہے گا اور جس نے اپنے آپ کو پھرنے سے قتل کیا وہ پھرنے سے قتل ہوتا رہے گا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک زخمی آدمی نے اپنے گھنے میں تیر بھونک کر خودکشی کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نذر جازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔

حضرت سہیل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کفار سے جہاد کر رہا تھا آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا ہماری جماعت میں یہ نہیں ہے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام پر تعجب ہو کہ ایک مسلمان جو جہاد میں شریک ہے جہنمی کیسے ہو گا۔ چنانچہ ایک شخص نہایت لٹا موٹی کے ساتھ اس کی نگرانی کرنے

لگا، یہاں تک کہ وہ شخص زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑا اور زخموں کی تخلیف
 نہ برداشت کرتے ہوئے اپنی تلوار سے خود ہی اپنی گردن کاٹ ڈالی تو وہ جو
 نگرانی کر رہا تھا بھاگا ہوا سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان
 کیا، سرکار نے ارشاد فرمایا: آدمی بڑی تلوار سے کا کرتا ہے لیکن آخر وقت میں
 اس سے ایسا فعل ہو جاتا ہے (جو ختم نہیں جانے کا سبب بن جاتا ہے)

اعتزاز اور سزا بہر حال مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا یا خود اپنی
 موت کا سامان کرنا ناجائز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے موت
 کو یاد رکھنا اعتزاز کا سبب ہے اور موت کو بھول جانا قابلِ سزا جرم ہے۔

نفاذ فرماتے ہیں جو شخص موت کو بہت یاد رکھے گا وہ تین چیزوں سے
 معزز کیا جائے گا۔ ایک یہ کہ اسے توبہ میں جلدی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی
 دوسرے یہ کہ اس کے دل میں فساد پیدا کر دی جائے گی۔ تیسرے یہ کہ
 اُسے عبادت میں مزا آئے گی۔ اور جو شخص موت کو بھلا کر دیکھے گا اس کو تین چیزوں
 سے سزا دی جائے گی۔ اول یہ کہ وہ توبہ کو نہ مانے گا۔ دوم یہ کہ دنیا کا لالچ اس
 کے دل میں بہت ہوگا۔ سوم یہ کہ وہ عبادت میں سستی کرے گا۔

اہم المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی شبہہ دیکھا ہے
 جی اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ جو ہر روز رات دن میں بیس دفعہ موت
 کو یاد کرے۔

اصلاحِ نفس کے چار طریقے ایک علماء نے اصلاحِ نفس کے چار طریقے
 بیان کئے ہیں ان میں موت کو بھی شمار کیا ہے۔

علماء سمجھتے ہیں کہ جب دل سخت ہو جائے اور لوں پر زنگ چڑھ جائیں
 تو چار چیزوں کو لازم کرنے سے زنگ اتر جاتا ہے اور قنات کے بجائے

دلوں میں رخت اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔

اول : ایس محاسن میں حاضر ہوتا جن میں مخلوق کی دنیا سے آخرت کی طرف اور گستاخ سے طاعت کی طرف رہنمائی ہوتی ہو کیونکہ ایسی محسوس میں شرکت دلوں کو نرم کرتی ہے اور ان میں درد پیدا کرتی ہے

اور دوسرے : موت کو یاد رکھنا جو کہ لذتوں کو توڑنے والی اور جامعوں کو پرالغہ کرنے والی ہے اور بیٹے بیٹیوں کو چھڑانے والی ہے۔

اور تیسرے : ان لوگوں کو دیکھنا جن کا دم ٹوٹ رہا ہے کیونکہ دم ٹوٹنے جہتے کو دیکھنا اور اس کی سکرات اور نزاع کا دیکھنا اور مرنے کے بعد اس کی حالت پر غور کرنا طبیعتوں کو لذتوں سے اور دلوں کو خوشیوں سے الگ کر دیتا ہے اور ملکوں کو نیند اور بہنوں کو آرام سے باز رکھتا ہے اور طاعت پر ابھارتا ہے پس یہ تین طریقے ہیں جو شخص سخت دل نفس کا قیدی اور گناہوں پر

اڑا ہوا ہو اس کو چاہئے کہ ان چیزوں سے اپنے دل کے علاج میں مدد لے ۔ پس اگر نفع ہو گیا تو خیر ، اور اگر دل کے عیب جم گئے اور گناہوں کے اسباب مضبوط ہو گئے ہیں تو پھر اس میں قبروں کی زیارت اس قدر ضروری ہے جتنا اول اور ثانی طریقہ بھی اثر نہیں کرتا ۔ اور اسی لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت اور آخرت کو یاد دلاتی ہے اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے ۔ کیونکہ اول طریقہ کالوں سے سینے کا ہے اور دوسرے طریقہ دل سے اس انجس کی خیر دینے کا ہے جس کی طرف جاتا ہے اور دم ٹوٹتے ہوئے شخص کو دیکھنا اور دفن کئے ہوئے کی زیارت میں انجس کا رکا معائنہ ہے اور اسی لئے یہ دونوں اول اور ثانی سے بہت نافع ہیں اور یہی علی ہر حکم و علم نے فرمایا ہے ۔ سنا ہوا دیکھنے کے بزرگ نہیں ہوتا ۔

موت سے غفلت کا بڑا سبب موت تو ہر حال آئے گی لیکن جس چیز نے مسلمان کو موت سے غافل بنا رکھا ہے وہ ہے دنیا کی اندھا دھند محبت اور طبیعتی آزمائشیں۔

دنیا کا کمنا یا مالدار ہونا کوئی بُری بات نہیں بلکہ کسبِ مال پر تو بڑی باتیں سنائی گئی ہیں اور میں اپنے حقیر سے مطالعہ کی بنیاد پر عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے کسی دوسرے آسمانی مذہب نے ترکِ دنیا اور ربانیت کی اتنی ہی لغت نہیں کی جتنی مخالفتِ اسلام نے کی ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں دنیا کی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر غاروں اور جنگلوں میں جا بیٹھنا اور ربانیت اختیار کرنا فضیلت کی بات اور کمان کی علامت ہے لیکن اسلام میں یہ مقابلِ مذمت اور تہنیتِ عمل ہے مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان دنیا کمانے میں اتنا مست ہو کر اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ :

میں مسلمان ہوں مجھ پر کچھ دینی ذمہ داریاں بھی ہیں ،
میرا ایک خالق و رازق بھی ہے جو میرے ہر سرِ عمل کو دیکھ رہا ہے ،
میری موت کا اک دن معین ہے جس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی ،
مجھے قبر میں بھی جانا ہے جو وحشت اور تنہائی کا گھر ہے ،
وہاں منکرِ خیر کے سوالوں کا بھی سامنا کرنا ہو گا ،
پھر حشر و نشر کے دشمن مرحلے سے بھی گزرنا ہو گا ،
مجھ سے زندگی کے ایک لمحے کے بارے میں سوال ہو گا ، کہاں اور کیسے گزارا ،
وہاں نہ حسبِ نسب کام آئے گا ، نہ عہدہ اور سفارش ،
مال و دولت نہیں رہ جائے گا صرف اعمال کا تقاضا ہو گا ،
اعمال بہ زیادہ ہوتے تو ٹھکانہ جہنم ہو گا ،

جہنم کے عذاب بہت سخت ہیں اور میں ایک ضعیف انسان ہوں، جس شخص کو یہ سب باتیں یاد ہوں اور اُن کے قدر پلست یقین بھی ہو، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ صرف دنیا کملنے میں مست رہے اور آخرت کے لئے کچھ بھی نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ فانی دنیا کی محبت اور شیرینی نے لاپٹی انسان کو اپنی دھندلیوں میں ایسا مست کر رکھا ہے کہ یہ قبر کو نور حشر و نشر کو اور یوم حساب کو بھول جاتا ہے۔ اس کی مثال تو کسی نے یوں لکھی ہے کہ ایک شخص جنگل میں چلا جاتا تھا، اس نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک شیر آ رہا ہے، یہ بھاگا جب تھک گیا تو دیکھا کہ آگے ایک گڑھا ہے، چاہا کہ گڑھے میں گر کر جان بچائے لیکن اس میں اڑدہ نظر آیا۔ اب آگے اڑدے کا خوف اور پیچھے شیر کا خوف کو ایک درخت کی ٹہنی پر نظر پڑی اور اس کو ہاتھ ڈال دیا، مگر ہاتھ ڈالنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس درخت کی جڑ کو دو سیاہ و سفید چمے کاٹ رہے ہیں۔ بہت خائف ہوا کہ اب تھوڑی دیر میں درخت کی جڑ کاٹ جائے گی تو میں گر جاؤں گا اور شیر و اڑدہ کا شکار بن جاؤں گا، اتفاقاً اسی کو لوہر کی طرف ایک چٹا شہید کا نظر پڑ گیا، یہ اس شہید شیریں کے چال کرنے اور پیچھے میں مصروف ہو گیا کہ خوف شیر و اڑدہ اڑدہ اور نہ فکر شہید کا خوف جڑ کاٹ گئی اور یہ گر پڑا، شیر نے پھاڑ کر گڑھے میں گرا دیا اور اڑدے کے منہ میں جا پھنسا۔

اے عزیز! جہنم سے مراد دنیا ہے اور شہید موت ہے کہ پیچھے لگی ہوئی ہے اور گڑھا قبر ہے جو اس کے آگے ہے اور اڑدہ اعمالِ بد ہیں کہ قبر میں ڈینگے اور دو چمے سیاہ و سفید دن اور رات ہیں اور درخت گویا عمر ہے اور شہید کا چٹا دنیائے فانی کی غافل کردینے والی لذات و خواہشات ہیں کہ انسان دنیا کی فکر میں موت، قبر، اعمالِ بد اور جوابِ دہی وغیرہ سب کو

بھول جاتا ہے اور پھر اچانک موت آجائے پر بجز حسرت و زدامت کچھ مستحکم نہیں لے جاتا ہے۔

یعتین کی کمزوری | تو یونہی انسان دنیا کی لذتوں اور عارضی متعنتوں اور کامیابیوں میں مستغرق ہے اور اس کے استغراق کو دیکھ کر لوہا معلوم ہوتا ہے نہ اسے موت کے آنے کا یقین ہے، نہ قبر میں بکثرتین کے حوالوں کا، نہ حشر و نشر کا، نہ فیصلہ کا، نہ حساب کتاب کا، نہ جنت و دوزخ کا۔ وگرنہ جس کو یقین ہو کہ موت اچانک آجائے گی ایک پل کی مہلت بھی نہیں ملے گی قبر بدکاروں اور باغیوں کے لئے اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسایاں ایک دوسرے میں ٹھس جائیں گی۔

بے نمازوں کی قبر جہنم کا دہکتا ہوا ایک ٹکڑا ہو گی
زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال اڑدھ کی شکل میں ان کے گھلے میں اڑا جائے گا،

یتیموں کا مال کھانے والوں کے منہ میں آگ کے تھڑ تھوڑے جائیں گے۔
کسی کی زمین دبانے والوں کے گھلے میں زمین کا طوق بنا دیا جائے گا
شرابیوں کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی،
راشیوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا،
زانیوں پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیئے جائیں گے،
دہان نافرمانوں کے چہرے سیاہ اور فرائز دلوں کے چہرے روشن اور سفید ہوں گے،

جہنیوں کی زبانیں پیاس کی شدت سے باہر نکل پڑیں گی،
وہ العطش العطش کی صدائیں بلند کریں گے

جہنمیوں کے لئے جہنم کے سوا کوئی دوسرا مشروب نہ ہوگا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جہنم میں وہ پیپ ہے جو زقوں سے
نکلنے لگا ہے،

اس موقع پر آپ تھوڑی دیر کے لئے غور فرمائیے کہ حیرانسان کو ان سب
باتوں کا یقین ہو وہ کیا اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہو سکتا ہے ؟

کیا وہ نماز سے غافل ہو سکتا ہے ؟

کیا وہ غریبوں اور یتیموں کا حق مار سکتا ہے ؟

کیا وہ دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے ؟

کیا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلو تہی کر سکتا ہے ؟

کیا وہ مشرانی اور زانی ہو سکتا ہے ؟

کیا وہ رشوت کا لین دین کر سکتا ہے ؟

اصل بات یہ ہے کہ موتہ خیر جزا و سزا و قیامت اور جنت و دوزخ
کے بارے میں چار اربعین کمزور ہو چکا ہے۔

اللہ کے بند و سوج لو پھر سوچ لو تمہارا دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں
تمہارے جیسے بے شمار لوگ اس دنیا میں آئے۔

جو اکڑا کر چلتے تھے آج اندھیری کوٹھڑی میں پڑے زندگی کا حساب دے

رہے ہیں۔

ان کے سر بھی نیچے نہیں ہوتے تھے، آج ان کی کھوپڑیاں پاؤں کی ٹھوکر
بنی ہوئی ہیں۔

وہ جہنم سے گزرتے تھے فضا مسطر ہو جاتی تھی آج ان کی لاشوں سے
سڑا لٹاٹھ رہی ہے۔

ان کے جسم پر حریر و کخواب کا لباس ہوتا تھا آج بوسیدہ جیتھڑوں میں پڑے ہیں۔ انہیں اپنے سیم و زر، بیوی، بچوں اور دوستوں پر بڑا ناز تھا لیکن قبر میں ان میں سے کوئی بھی کام نہ آیا۔

اللہ کے بندے سوچ لے،

ہو سکتا ہے کہ اس سال یا اس مہینے یا اس ہفتے مرنے والوں میں تیرا نام بھی ہو،

ہو سکتا ہے تیری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہوں،

اللہ کے بندے اُس وقت سے پہلے ہوشیار ہو جا، جب لوگوں میں یشور ہو جائے کہ فلاں شخص بیمار ہو گیا ہے، مایوسی کی حالت ہے کوئی اچھا حکیم ہتاؤ، کسی اچھے ڈاکٹر کو لاؤ، پھر تمہارے لئے حکیم اور ڈاکٹر بار بار بلائے جائیں، اور زندگی کی کوئی امید نہ دلائے، پھر یہ آواز آنے لگے کہ اس نے وصیتیں شروع کر دیں، اے لو اُس کی تو زبان بھی بھاری ہو گئی، اب لو آواز بھی اچھی طرح نہیں نکلتی، اب تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں، طبعی لمحے سانس بھی آنے لگے اکراہ بڑھ گئی، پلکیں بھی جھپکنے لگیں۔ اس وقت تجھے آخرت کے احوال محسوس ہونے لگیں گے لیکن زبان ٹٹلا گئی۔ اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، بھائی بند رشتہ دار کھڑے رو رہے ہیں، کہیں بیٹا سامنے آتا ہے، بیوی سامنے آتی ہے مگر زبان کچھ نہیں بولتی۔ اتنے میں بدن کے اجزاء سے روح نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر وہ تو نکل کر آسمان پر چلی جاتی ہے، عزیز و اقارب جلدی جلدی دفن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، عیادت کرنے والے رد و دھوکہ چپ ہو جاتے ہیں دشمن خوشیاں مناتے ہیں، عزیز، رشتہ دار مال بانٹنے میں لگ جاتے ہیں اور مرنے والا اپنے اعمال میں پچھنس جاتا ہے۔

۲۴ گھنٹے میں پندرہ لاکھ | ماہرین اعداد و شمار نے بہت پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ ہر ایک منٹ میں ساری دنیا کے اندر ایک سو انسان مر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک دات اور دن میں تقریباً پندرہ لاکھ انسان ہمیشہ کر لے رہے ہیں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ۲۴ گھنٹے میں پندرہ لاکھ! ظاہر ہے کہ اب ان اعداد و شمار میں مزید اضافہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ دن بدلتا شرح اموات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ریلوں، بسوں، کاروں، بحری اور فضائی جہازوں کے حادثات ہیں روزانہ بے شمار آدمی مر رہے ہیں۔ خانہ جنگیوں اور بڑی طاقتوں کی آویزشوں میں لاکھوں انسان لقمہ اجل بن رہے ہیں پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان پندرہ لاکھ انسانوں کا انتخاب بیکار عناصر کے برقی ذرات کی طرح بالکل نامعلوم طور پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے لئے جن پندرہ لاکھ انسانوں کی موت کی فہرست تیار ہو رہی ہے اس میں اس کا نام شامل ہے یا نہیں۔ گویا ہر شخص ہر آن اس خطرے میں مبتلا ہے کہ تغیر و قدر کا فیصلہ اس کے حق میں موت کا فرشتہ بن کر بیٹھے۔

دنیا پر فریفتہ ہو جانے والے اندھے انسان اسوج ممکن ہے کہ تیرے سینہ میں اترنے والی گولی بازار میں آچسکی ہو۔

کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس گاڑی میں تیری موت آتی ہے اس کا ایکسپلنڈ غنقرہ ہو جائے

کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے کفن کا کپڑا بڑا کی دکان پر آچکا ہو،
کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ موت و حیرت و حیرت جلتی ہوئی تیری دہلیز تک آپہنچی ہو اور تیری مستی اور غفلت پر قبضہ لگا رہی ہو۔

یہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر لمبی لمبی امیدوں پر و گراموں، منصوبوں اور پلانوں نے تجھے موت سے غافل کر رکھا ہے۔ تھوڑی سی زندگی مانگ کر لایا ہے مگر پلان اتنے بڑے بڑے بنا رہا ہے کہ عمر نوح بھی مل جائے تو پورے نہ ہوں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی لمبی لمبی آرزوؤں کو ایک مثال دیکر سمجھایا ہے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار خط کھینچ کر ایک مربع بنایا اور ایک خط مربع کے درمیان کھینچ کر مربع سے باہر نکلا ہوا تھا اور پھر چھوٹے چھوٹے خط درمیان کے خط میں اس کے دونوں جانب کھینچے اور پھر فرمایا یہ درمیانی خط انسان ہے اور یہ مربع اس کی موت ہے جو چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہے اور یہ درمیانی خط کا حصہ جو مربع سے باہر ہے وہ اس کی آرزو ہے اور درمیانی خط میں دونوں طرف جو چھوٹے چھوٹے خط ہیں وہ عوارض ہیں (یعنی آفات و بلیات و امراض وغیرہ جو ہر جانب آدمی پر متوجہ ہیں کہ اس کو پیش آویں اور بلا کر یں) پس اگر ایک عارضہ اور حادثہ سے انسان بچ گیا تو پھر دوسرا ہے اور دوسرے سے بچ گیا تو تیسرا ہے۔

(اسی طرح متعدد عوارض و حوادث تاکہ ہم تکے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت آجاتی ہے)

حاصل یہ کہ آدمی امیدیں دراز رکھتا ہے، اور ایک آرزو پوری ہو جاتی ہے تو دوسری آرزو کو پوری کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور انہیں امیدیں میں بھنس کر آخرت کی تیاری سے غافل رہتا ہے کہ اچانک اسے موت پہنچ سکتی ہے اور بہت ہی تھوڑی کھٹاک میں ملا دیتی ہے۔ اسے بسا آرزو کہ خاک شدہ

پس، غفلت و وسوسے جو آخرت کے کاموں میں غفلت نہ کرے۔ اور اپنے
اعمال کو درست رکھے۔

حیرت یہ ہے کہ بعض لوگ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی ان کو موت
یاد نہیں آتی، سرورِ داؤھی کے سپاہ ہاں سفید ہو جاتے ہیں مگر ان کے سپاہ
دل سفید نہیں ہوتے۔ ایسے ہی بوڑھوں کے بارے میں رسول، صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور دین پر اس میں جو اثر ہوتا ہے
مال اور عمر کی زیادتی کی حرص

حالانکہ ہر انسان چاہیے تھا کہ اب سولے عبادت اور فکرِ آخرت کے کوئی
دوسرا کام نہ ہوتا۔

ایک نیک بادشاہ نے ایک ملازم کو مقرر کیا ہوا تھا کہ مجھے روزانہ موت
یاد کرنا کہ ایک دن بادشاہ آئینہ دیکھ رہا تھا کہ اسے اپنی داڑھی میں سفید بال
نظر آگئے اس نے اسی دن سے ملازم کو منع کر دیا کہ اب مجھے موت یاد کرانے کی
ضرورت نہیں اور نہ کسی غلطی کی حاجت ہے اس لئے کہ اب تو میرے پیارے
پر و اعظم موجود ہے جو ہرگز مجھے یاد دلوا رہا ہے کہ ایک لمبا سفر سامنے ہے اس کی
تیاری کرنی ہے اور وقت بہت مختصر سا رہ گیا ہے

یہ تو اس خدیز میں بادشاہ کی بات ہے اور نہ چارے ہاں تو حال یہ ہے
کہ قبر میں پاؤں مشکائے بیٹھے ہوتے ہیں،

بالی سفید ہو جاتے ہیں،

کمر جھک جاتی ہے،

بینائی اور شنوائی میں فرق آ جاتا ہے،

حواس تعطل کا شکار ہو جاتے ہیں،

چالیں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے،
بتیسی گر پڑتی ہے،

مگر بڑے میاں پھر بھی یوں کہتے پھرتے ہیں کہ ابھی میں نے دنیا میں کچھ
ہی کیا ہے۔ ابھی تو دو چار فیکٹریاں اور لگان ہیں۔

سورہ خاتمہ | اور پھر یہ ہوتا ہے کہ بڑے میاں کا انتقال اس حالت میں ہو جائے
کہ داغ میں لمبی لمبی سوچیں ہوتی ہیں اور زبان پر ہے دعا و ملت کا تذکرہ ہوتا ہے
اور مال مال کی دھانی دیتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ
حقیقت ہے کہ مرتے وقت انسان کی زبان بلا کسی چیز کا تذکرہ ہوتا ہے جس سے
وہ زندگی بھر محنت رکھتا ہے اور جس کا تذکرہ شہد و روزاس کی زبان پر رہتا
ہے۔ اگر ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا رہے جو
تو مرتے وقت بھی اللہ اور رسول کا نام روز زبان رہتا ہے۔ علماء و حق اور بڑے مخلص
دین کے واقعات شاہد ہیں کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ان کی زبان پر دین
کا ورد تھا یا قرآن کی آیات تھیں یا کلمہ شہد و ملت تھا لیکن دنیا پرست مسلمانوں
کے بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جب وہ مرتے لگے تو ان کی زبان پر شاہد و شہد
کا تذکرہ تھا یا کلمے کے بول ان کے زبانی پر تھے یا کفریہ کلمات وہ بک سبے تھے
یا اپنی کمائی چوٹی و نیلے دون کا علم انھیں لئے سجادہ ملتا تھا۔ ایک شخص کا انتقال
اس حالت میں ہوا کہ وہ کہہ رہا تھا، شہد لا، خود بھی پانی کھے بھی پلا۔

یہاں کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس نے گائے پال رکھی تھی اُسے
گائے سے بہت محبت تھی جب مرنے لگی تو اس کی زبان پر تھا، گائے میری
گائے، گائے، گائے میری گائے؟

آخری بات | اللہ کے بندو! بڑے خاتمہ سے ڈرو کیونکہ ہمارے دین ہیں

خالق کا اعتنا نہ ہوتا ہے۔ اگر غم نہ اٹھایا ہو گیا تو آخرت بھی ابھی ہوگی اور مرقعہ
برہانہ آخرت کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی

دنیا سے جانے دوں سے عبرت حاصل کرو وہ اپنے اپنے کارنامے میکر
اپنے بچے لکس کے سامنے جارہے ہیں ہمیں بھی ایک دن جانا ہے اور یکہ نہ ہوا
جانا ہے۔

نہ مال کام آئے گا، نہ فیکٹریاں اور نہ کارخانے،

نہ دوست کام آئیں گے نہ اولاد اور رشتہ دار۔

نہ ذکاوت و ذہانت اور چار کی کام آئے گی نہ عہدہ و منصب،

نہ دلوں رشوت چنے گی نہ زور و دستبردش۔

دلہا تو صرف عمل کا گھر سگہ کام آئے گا

جب سیدہ فاطمہؑ کا انتقال ہوا تو کہا جاتا ہے کہ یہ ذرغہ دہی نے قبر

سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

یا قبر اندری من الخی جنتا ہا اے قبر جنتی ہو کہ ہم کس جنتی کو تیرے

الحیات: ہذہ فاطمہ بنت محمدؑ پاس لے کر آئے ہیں۔ یہ فاطمہ ہے جو محمدؐ

سورقہ علیہ السلام و حذہ زوجہ عقی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے نبی مرفعی کی

الرفعی: ہذہ المؤمن والحسین رضی اللہ عنہما زوجہ ہے اور حسینؑ کی والدہ بنت مریم ہے۔

قبر نے زبان حال سے جواب دیا:

ما اذنا موضع حسب ولا نسب میں حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہیں

بل انما موضع عمل صالح میں تو عمل صالح کے بارے میں پوچھ جاتے

کی جگہ ہوں۔

اللہ کے بندے! آج سن لے کیونکہ اس دن تو نے کیا توہی لیکن تیرا سنا

فغول ہوگا،

آج سوچ لے، اُس دن تیرا سوچنا ہیسا کار ہوگا،
آج توبہ اور اظہارِ ندامت کر لے، کیونکہ اُس دن کا پچھتاوا کسی کام نہیں
آئے گا،

آج اللہ کی گرفت سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے اُس دن کا ڈرنا ضائع
جائے گا،

آج اطاعت کر لے اُس دن کی اطاعت کسی شمار میں نہیں ہوگی،
آج مان جا، اُس دن مانا بھی تو کیا حاصل ہوگا،
پھر کہتا ہوں مان جا۔

وہا علینا الا البلاغ

آخر میں مشیرِ رفیعت کے لئے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجددِ وقت کا
”مراقبہ موت“ تحریر کیا جاتا ہے

مراقبہ موت

تو بے بندگی ہے یاد رکھ بہرِ سدا انگندگی ہے یاد رکھ
ورنہ پھر شرِ بندگی ہے یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے
تو نے منصب بھی کویا پایا تو کیا گنجِ نسیمِ دوزخی ہاتھ آیا تو کیا
قصرِ عالی شان بھی بنوایا تو کیا دربدہ بھی اپنا دکھلایا تو کیا
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

قیصر زوہ اس کندہ و جم چل ہے زال اور سپہراب و دستم چل ہے
کیسے کیسے شیر و غنیم چل ہے سب دکھا کر اپنا دم خم چل ہے

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے

کیسے کیسے گھرا جاڑے موت نے سرو قد قبروں میں لگاڑے موت نے
کھیل کتنوں نے بگاڑے موت نے پہلوں کیا کیا بچھاڑے موت نے

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے

کوچ لائے یہ خبر ہونے کو ہے ہائے غفلت، سحر ہونے کو ہے
باندھے توڑ، سفر ہونے کو ہے ختم بس اب ہر بشر ہونے کو ہے

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے

نفس اور شیطان ہیں خنجر و بغل دار ہونے کو ہے اے غافل سبھل
آئے جانے دین و ایمان ہیں غل باز آ تو باز آ اے بد عمل

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے

ایک فتنہ آپہنچے جو سہر پر جل پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل
صلے گاہ بہا موقع پھر نہ لہا تھا آئے گی عمر بے بدل

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے

تجھ کو فافل ؛ فکرِ عقلمی کچھ نہیں کھانہ دھوکہ، عیشِ دنیا کچھ نہیں
زندگی ہے چند روزہ، کچھ نہیں کچھ نہیں، اس کا بھروسہ کچھ نہیں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے

ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہو گا ٹھکانا ایک دن
مذہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن اب نہ غفلت میں گنانا ایک دن

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے

چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار دل لگا اس سے زخاں، خبردار
عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار ہوشیاراے غفلت بھرے ہوشیار

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے

ہے یہ لطف و عیش دنیا چند روز ہے یہ دھوکہ و جانا و جینا چند روز
دارِ فانی میں ہے رہنا چند روز اب تو کر لے کارِ عقلمی چند روز

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے

ہو رہی ہے عمر مثلِ برت کم بچکے بچکے، رفتہ رفتہ، دم بدم
سانس ہے اک دہرہ ملکِ عدم دفعہ اک روزہ وہ جلے گا تم

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے

آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور
زندگی اک دن گذرنی ہے ضرور قبر میں میت اترنی ہے ضرور

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

آنے والی کس سے مالی جائے گی جائی ٹھہری جائے والی جائے گی
روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پر اک دن خاک ڈالی جائے گی

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

بزم عالم میں نسا کا دور ہے جائے عبرت ہے مقام غور ہے
تو ہے غافل یہ تیرا کیا طور ہے بس کوئی دن زندگانی اور ہے

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

سرکشی زیر نیک زریب نہیں دیکھ ! جانا ہے تجھے زیر زمین
جبکہ مرنا ہے تجھے حتیٰ العین چھوڑ کر نکراں و آن کر فکریں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

ایسی غفلت یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں
رہ گذر ویند ہے یہ بستی نہیں جائے عیش و عشرت و سستی نہیں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے

عیشِ کرغافلِ دو آرام کر ، ماں حاصلِ نہ پیدا نام کر
یا دحقِ دنیا میں صبح و شام کر جس لئے آپسے تو وہ کام کر

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

ماں و دنیا کا بڑھانا ہے غیث زائد از حاجت کمانا ہے غیث
دل کا دنیا سے لگانا ہے غیث وہ گذر کو گھر بنانا ہے غیث

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

عیش و عشرت کے لئے ان نہیں یاد رکھ تو جندہ ہے یہاں نہیں
غفلت و سستی تجھے مشایاں نہیں بندگی کر تو اگر نادان نہیں

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

یہ حسینوں کی چٹک اور یہ ٹٹک دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک
ساتھ ان کا چھوڑا تمھ لپٹا بھٹک بھول کر بھی پاس ان کے نہ بھٹک

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

حسنِ ظہر پر اگر تو جائے گا عالمِ نانی سے دھوکا کھائے گا
یہ زہریلا سانپ ہے ڈس جائیگا رہ نہ عافل یا درکھ بچھائے گا

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

دارِ فانی کی سجدات پہ نہ جسا نیکیوں سے اپنا فصل گھریں
پھر دیاں میں جنیں کی ہنسی بچیں إِنَّكَ كَذَّابٌ هُوَ أَشَدُّ مَنَاجِبًا

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

تو ہے اس عبرت کدہ میں بھی ملگن گو ہے یہ دارِ الحی بیتِ اعزین
عقل سے خادج ہے یہ تیرا چلن چھوڑ غفلت، عاقبتِ ایشیں بن

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

یہ تیری غفلت ہے بے عقلی بڑی مسکراتی ہے فضا سہ پہر گھری
موت کو پیشِ نظر رکھ رہی گھری پیش آئے کو ہے یہ سنزل کڑی

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

گرتا ہے دنیا پہ تو پروانہ وار گو تجھے جینا پر سے انجام کار
پھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہیں ہوشیار کیا یہی ہے ہوشیار دن کا شمار

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

حیث، دنیا کا ہوا پروانہ ہو اور کرے عقبیٰ کی کچھ پروا نہ تو
کس قدر ہے عقل سے بیگانہ تو اس پہ بنتا ہے بڑا سر زانہ تو

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

دفن خود لکھوں گئے زیر زمین پھر بھی مرے کا نہیں حق یقین
تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غافل نہیں کچھ تو عبرت بچھا اے نفس بعین

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

یوں نہ اپنے آپ کو بیکار رکھ آخرت کے واسطے تیار رکھ
غیر حق سے قلب کو بیزار رکھ محبت کا ہر وقت اشفاق رکھ

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

تو سمجھ ہرگز نہ غافل موت کو زندگی کا جان حاصل موت کو
رکھتے ہیں محبوب غافل موت کو یاد رکھ! ہر وقت غافل موت کو

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

ترک اب ساری فضولیات کر یوں نہ ضائع اپنی تو اوقات کر
وہ نہ غافل، یاد حق دن رات کر ذکر و فکر موت تو دن رات کر

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

کر نہ پیری میں تو غفلت اختیار زندگی کا اب نہیں کچھ اعتبار
خلق پر ہے موت کے خیر کی دھار کر بس اب اپنے کو مردوں میں شمار

ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے

کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے

اور تری مجذوب حالت اور یہ سن ہوش میں آئی نہیں عقلت کے دن
 اب تو میں مرنے کے دن ہر وقت گن کس کردار ویش ہے منسلک کٹھن
 ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے
 کرے جو کرنا ہے آخر موت ہے

ندائے منبر و محراب

جلد ثانی

زیر تالیف

مؤلف

مولانا محمد اسلم شیخوپوری

انشاء اللہ جلد ثانی درج ذیل موضوعات پر مشتمل ہوگی

✽ توحید باری تعالیٰ ✽ عشقِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ،
✽ خلافت ✽ پردہ ✽ تربیتِ اولاد ✽ یارِ غار ✽ پسند
اپنی اپنی ✽ مسلمان کے حقوق ✽ محرم و حقائق کے آئینے
میں ✽ نفستی ساجھی پر۔

شعبہ تصنیف و تالیف

جامعہ بنوریہ

سائنٹ کراچی

تَسْهِيلُ الْهِدَايَةِ

(ترجمہ)

مولف: مولانا محمد اسلم شیخونوری

۴۳

- ہر — مشہور عالم دینی کتاب ہدایہ کے مشکل ترین ابواب میں
کتاب السبوع وغیرہ کی کامیاب تسہیل۔
- ۵ — ہدایہ کی ابتداء میں ایک جامع مقدمہ تحریر کیا گیا ہے جس میں متعلقہ باب
کے تمام مسائل کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے اور بعض اصطلاحات کی تشریح کی گئی ہے۔
- ۶ — مسائل کو فقہ کے قواعد و ہدایہ کے خاص اصولوں کی روشنی میں حل کیا
گیا ہے۔ اور اس کتاب کی یہ خصوصیت مولف کی محنت اور عرق ریزی کی
واضح دلیل ہے۔
- ۷ — قدیم مسائل کے ساتھ ساتھ نظام و اہمال کے طور پر جدید مسائل
بھی ذکر کئے گئے ہیں تاکہ طلبہ کے سب سے جدید مسائل پر احکام اور اصولوں کی تطبیق
کرنا آسان ہو جائے۔ کتاب کا یہ حصہ ان لوگوں کے اعتراضات کا اعلیٰ جواب
ہے جو علی الاعلان کہتے ہیں کہ قدیم مسائل اور جدید ضروریات میں کوئی مطابقت
نہیں لہذا آج کے دور میں چھ سات سو سال پہلے لکھی جانے والی کتابوں کے
پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

شعبۃ تصنیف و تالیف

جامعہ بنوریہ کراچی

اکابر کے پاکیزہ واقعات

جلد اول

(ذریعہ تالیف)

مؤلف: مولانا محمد امجد علی شاہ بخاری

○ — چارے کاربوں تھے، کیا تھے — کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا کیرکٹر کیسا تھا، ان کی باتیں کیسے جڑتی تھیں، ان کے دن کن مشاغل میں بسر ہوتے تھے، ان کا خلیعوں سے سلوک کیسا تھا، یہ کتاب ان تمام سوالوں کا اعلیٰ جواب ہے۔

○ — اس کتاب میں سبالغہ نہیں، ماشیہ آرائی نہیں، نقد غلی نہیں، اسلامی و پرکاری نہیں، قصیدہ خوانی نہیں بلکہ انتہائی سیدھے سادے، مگر پُر اثر اور پُر کیف انداز میں علماء حق کی مقدس حکایات کا تذکرہ ہے۔

○ — آج جبکہ زندگی میں بڑی بڑی اصلاح و رشاہت کی مسندوں پر خزانے کا تسلط ہے۔ اس ایسوس کن فضا میں یہ کتاب ایک صلیح اور رشوک کام دے گی۔

○ — یہ کتاب سلف کی عظمت، کردار، حسن عمل، نوبہ بصیرت، رُشد و تقویٰ، عبادت و طہارت اور محنت و سستی کا خمیں گلدستہ ہے۔

○ — اس کتاب کا ہر ایسے گھراور ہر ایسے فرد کے پاس ہونا ضروری ہے جو کسی مرتبہ کی تلاش میں ہے، جو اپنے اہل خانہ کی اصلاح و تربیت کے بارے میں فکر مند ہے، جو کسی آئینہ میں ورنہ گمراہی و غزال کی جستجو میں ہے۔

(نکات)

شعبۂ تصنیف و تالیف جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

[illegible]

جامعہ بنوریہ

متن: کتب و اسناد خطی و چاپی در کتابخانه

we have $\mathcal{L} = \mathcal{L}^{\text{int}} + \mathcal{L}^{\text{ext}}$ with

[illegible]

۵۰ - معجم شاهان